

اللہ تعالیٰ کے پیارے ننانوے ناموں کی دل نشیں تشریح

شرح الاسماء الحسنی جلد اول

- ★ قرآن کریم و احادیث نبویہ سے ہر اسم کی تفسیر و تشریح اور ائمہ کرام کے اقوال سے مزین تعریفات
- ★ علمائے کرام کے دلوں کو جلا بخشنے والے نصاب و بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات
- ★ توحید باری تعالیٰ سے محبت، شرک سے نفرت اور اس سے بچاؤ کی تدابیر
- ★ ہر اسم مبارک سے متعلق مفید فوائد و نصاب

ان شاء اللہ اس کتاب کا مطالعہ ایمان و یقین میں اضافے کا باعث اور عبادت، معاشرت اور زندگی کے دیگر معاملات میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

تصدیر

حضرت مولانا حسن جان صاحب

شیخ الحدیث و بانی جامعہ امداد العلوم پشاور

تقریظ

مفتی محمد اسد عرف عثمانی صاحب مدظلہ

استاذ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

جمع و ترتیب

محمد حنیف عبد المجید

فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری و ن کراچی

کلمات تبریک

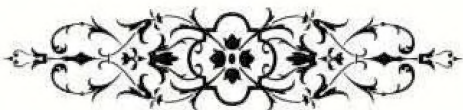
مولانا ابن الحسن عباسی صاحب مدظلہ

استاذ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

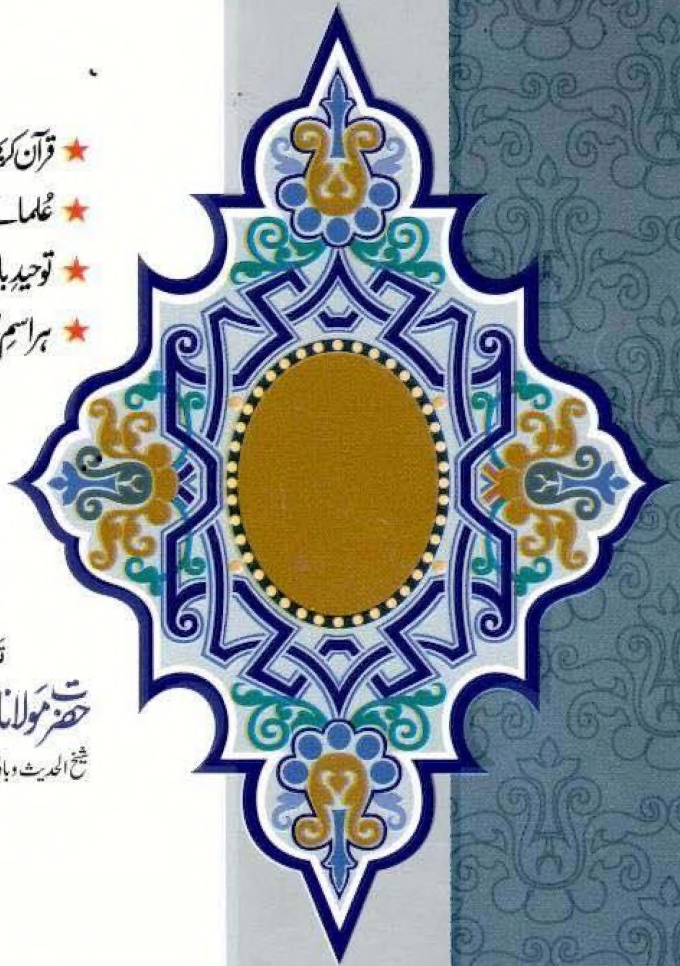
تقریظ

مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظلہ

استاذ الحدیث جامعہ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

بیت العلم ٹرسٹ کراچی

اللہ تعالیٰ کے پیارے نوافل ناموں کی تشریح و تشریح

اسماءِ حسنیٰ جلد اول

- ★ قرآن حکیم و احادیث نبویہ سے ہر اسم کی تفسیر و تشریح اور لفظ کلام کے اقوال سے حزنِ عمریات
- ★ علمائے کرام کے دلوں کو جلا بخشنے والے اصناف و بزرگانِ دین کے ایمان آفرین واقعات
- ★ توحیدِ باری تعالیٰ سے محبت، ترک سے نفرت اور اس سے بھاؤ کی تدابیر
- ★ ہر اسم مبارک سے متعلق مفید فوائد و مصالح

إن شاء اللہ اس کتاب کا کٹا لعا ایمان و یقین میں اضافے کا باعث اور عبادت، معاشرت اور زندگی کے دیگر معاملات میں رضائے الٰہی کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

تخلیفاتِ قدیریک
مولانا ابن الحسن عباسی صاحب مدظلہ
استاذ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تصدیق
حضرت مولانا حسن صاحب مدظلہ
شیخ الحدیث جامعۃ الامداد العلوم پشاور

جمع و ترتیب
محمد حنیف عبدالجید
فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ قادیان، پشاور

تقریظ
مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب مدظلہ
استاذ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

تقریظ
حضرت مولانا فاروقی مفتاح اللہ صاحب مدظلہ
استاذ الحدیث جامعۃ اسلامیہ، قادیان، پشاور

بیت العلم ٹرسٹ

دکان نمبر 1، قدامتوں، گوالی لین نمبر 3، نزد مقدس مسجد،
اردو بازار، کراچی۔ فون: 32726509

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

بشکریہ: بیت العلم

اردو بازار، کراچی۔

کتاب کا نام:..... شرح اسمائے حسنی (جلد اول)

تاریخ اشاعت:..... رجب ۱۴۳۳ھ بمطابق جون ۲۰۱۲ء

اسٹاکسٹ

مکتبہ بیت العلم

فدا منزل نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی۔

فون: +92-21-32726509 موبائل: +92-322-2583199

ویب سائٹ: www.mbi.com.pk

ملنے پانے کی جگہ پتے

- ☆ مکتبہ بیت العلم، اردو بازار لاہور۔ فون: +92-42-37112356
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور۔ فون: +92-42-37228196
- ☆ مکتبہ امدادیہ، ٹی۔ بی روڈ، ملتان۔ فون: +92-61-4544965
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، راولپنڈی۔ فون: +92-51-5771798
- ☆ مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔ فون: +92-81-662263
- ☆ کتاب مرکز، فیروز روڈ، سکھر۔ فون: +92-71-5625850
- ☆ بیت القرآن، نزد ڈاکٹر ہارون والی گلی، چھوٹی گھٹی، حیدر آباد۔ فون: +92-22-3640875

نوٹ: یہ کتاب اب آپ ادارۃ السعید سے بذریعہ VP بھی منگوا سکتے ہیں۔

برائے سٹور مارکیٹنگ: +92-21-32726508، +92-312-2645540، +92-312-3647578

لاہور: +92-321-4361131، +92-315-4472693

شرح اسمائے حُسنی (جلدِ اول)

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

بِمَخْفِي سِرٍّ لَا أَحِيطُ بِهِ عِلْمًا

ان مخفی رازوں کے صدقے جہاں تک میرے علم کی رسائی نہیں

بِمَدِّ يَدَيَّ، أَسْتَمْطِرُ الْجُودَ وَالرَّحْمَى

دستِ سوال پھیلا کر رحم و کرم کی التجا کرتا ہوں

لِعِزَّتِهَا يَسْتَغْرِقُ النَّشْرُ وَالنَّظْمَا

تھوڑے سے ذکر میں سارے نظم و نثر ختم ہو جائیں

يَمَنْ كَانَ مَكْنُونًا فَعُورَفَ بِالْأَسْمَا

اس عظیم ذات سے جو مخفی تھی اور اسمائے حسنی سے جانی گئی

مُحِبًّا شَرَابًا لَا يُصَامُ وَلَا يَطْمَا

کہ جس کا پلایا ہوا نہ کبھی رسوا ہوتا ہے نہ پیاسا

(دیوان الامام الشافعی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ۲۱۹)

بِمَوْقِفِ ذُلِّي دُونَ عِزَّتِكَ الْعُظْمَى

تیری عظیم ذات کے سامنے بجز وانکساری کے اظہار کے ذریعہ

بِإِطْرَاقِ رَأْسِي، بِاعْتِرَافِي بِذِلَّتِي

اپنا سر جھکاتے ہوئے، اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے

بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى الَّتِي بَعْضُ وَصْفِهَا

آپ کے ان اسمائے حسنی کے وسیلے سے جس کی عظمت کے

بِعَهْدٍ قَدِيمٍ مِنْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

عہدِ اَلَسْتُ کے اس عہد و قدیم کے واسطے سے

أَذِقْنَا شَرَابَ الْأَنْسِ يَا مَنْ إِذَا سَقَى

ہمیں بھی شرابِ محبت پلا اے وہ عظیم ذات

بِاللَّهِ يَا نَاطِرًا فِيهِ وَ مُنْتَفِعًا

مِنْهُ سَلِ اللَّهَ تَوْفِيقًا لِّجَامِعِهِ

وَقُلْ أَيْنَ لَهُ إِلَهَ الْعَرْشِ مَغْفِرَةً

وَأَقْبَلْ دُعَاةَ وَجَنِّبْ عَنْ مَوَانِعِهِ

وَحُصِّ نَفْسَكَ مِنْ خَيْرِ دَعَوَاتِهِ

وَمَنْ يَقُومُ بِمَا يَكْفِي لَطَائِعِهِ

وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا مَا بَدَا قَمَرُ

أَوْ كَوُكَبٌ مُسْتَنِيرٌ مِّنْ مَّطَالِعِهِ

منفرد علمی اور دینی تحفہ ”شرح اسمائے حسنیٰ“

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

○ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ تحفہ میں بہترین چیز پیش کرے۔

○ کیا آپ جانتے ہیں کہ: ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی طرف سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟

❶ یاد رکھیے! ایک مسلمان کے لئے سب سے بہترین تحفہ ”دینی علوم سے واقفیت ہے“ اپنے دوستوں، عزیزوں کو یہ کتاب تحفہ میں پیش کر کے ہم ”تَهَادُوا تَحَابُّوا“^۱ والی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جس کا معنی: ”تم ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو آپس میں محبت بڑھے گی۔“

❷ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے گھر والوں رشتہ داروں دفتر کے ساتھیوں کاروباری حلقے اور معاشرے کے دیگر افراد بشمول اسکول، کالج اور مدارس کے طلبہ کے لئے مفید ہے تو آپ کا انہیں یہ کتاب تحفہ میں پیش کرنا آخرت میں سرمایہ کاری اور سماجی ذمہ داری کی ادائیگی کا حصہ ہوگا۔

❸ نیکی کے پھیلانے، علم دین اور کتابوں کی اشاعت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

لہذا اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ محلہ کی مسجد، لائبریری، کلینک، محلہ کے اسکول اور مدرسہ کی لائبریری تک پہنچا کر معاشرہ کی اصلاح میں

معاون و مددگار بنیے۔

۴ کتاب کو تحفہ میں دے کر آپ علمی دوست بن سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں اس لئے کہ کتاب جہاں کہیں بھی رکھی جاتی ہے وہ لوگوں کو پڑھنے کی طرف دعوت دیتی ہے اور لوگ دینی، معاشرتی، اخلاقی احکام اور ہدایات سے باخبر ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ باعمل بھی ہوں گے۔

۵ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے کم از کم دس کتابوں کو لے کر والدین اور اساتذہ کرام کے ایصالِ ثواب کے لئے وقف کر دیں، یا رشتہ داروں، دوستوں کو خوشی کے مواقع پر پیش کر کے دین اور دنیا کے فوائد اپنائیے۔

کتاب ہدیہ میں دے کر اس کا فائدہ عام کر دیں، مطالعہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یہ ہدیہ ان شاء اللہ بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔

درج ذیل سطور میں پہلے اپنا نام و پتا پھر جنہیں ہدیہ دے رہے ہیں ان کا نام و پتا لکھیں۔

ہدیہ مبارکہ

From

مِنْ

.....

.....

To

إِلَى

.....

.....

مَـرُورِی گِزارش

اَلْسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ

حضرات علماء کرام اور معزز قارئین کی خدمت میں نہایت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ..... ہم نے اس کتاب میں تصحیح و تخریج کی پوری کوشش کی ہے تاکہ ہر بات مستند اور باحوالہ ہو پھر بھی اگر کہیں مضمون یا حوالہ جات میں کمی بیشی یا اغلاط وغیرہ نظر آئیں تو ازراہ کرم ہمیں ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی دور کی جائے۔ مزید اس کتاب کے متعلق کوئی اصلاحی تجویز ہو تو ہم نے آخر میں ”خط“ دیا ہے وہ ضرور بھیجیں۔

اس کتاب کی تصحیح اور کتابت پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ..... کافی محنت ہوئی ہے اُمید ہے قدردان لوگ مسلمانوں کے لئے کی گئی اس محنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں گے۔

جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا

آپ کی قیمتی آراء کے منتظر

احباب بیت العلم ٹرسٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کتاب کا مطالعہ کس طرح کریں

- ۱ اگر ممکن ہو تو دو رکعت صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگ کر پڑھیں کہ اے اللہ! مجھے ان اسمائے مبارکہ سے دین کی کامل معرفت عطا فرما اور، اپنی کامل محبت و عظمت میرے دل میں بٹھا دے، اور کتاب پڑھتے ہوئے آسانی اور ممکن ہو تو وضو کا اہتمام کریں ہمارے بعض اکابر و بزرگان دین، دین کی کوئی کتاب بغیر وضو کئے نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ لہذا ”اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی تشریح“ کا مطالعہ وضو کے اہتمام کے ساتھ شروع کریں، ان شاء اللہ با وضو مطالعہ بہت خیر کا ذریعہ بنے گا۔
- ۲ نیز مطالعہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کا استحضار کر کے مطالعہ کیا جائے، گویا اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ کے ذریعے، میں ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں/ چاہتی ہوں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کے غیر کو نکالنا چاہتا ہوں/ چاہتی ہوں۔
- ۳ اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو انوار و برکات اور ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ ان شاء اللہ ضرور نصیب ہوگا۔ اس بندہ عاجز نے بارہا اپنے اساتذہ کرام اور بزرگوں سے سنا ہے کہ ادب اور توجہ کے ساتھ جو علم حاصل کیا جائے اور سچی طلب اس میں شامل ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں اور یہ تو سب ہی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہماری نگاہ نہ رہے، اور یہ کہ رضا اور امید و خوف صرف اللہ ہی سے رہے، اس ضرورت کے لئے جتنا بھی توجہ و دھیان کے ساتھ، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے دعائیں مانگتے ہوئے پڑھیں گے، اتنا ہی ان شاء اللہ فائدہ ہوگا۔
- ۴ اس کتاب کا مطالعہ خالص علمی سیر کی طرز پر ہرگز نہ کیا جائے، بل کہ محض معرفتِ الہی اور ایمان مضبوط، یقین کامل حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔
- ۵ مطالعہ کے دوران آپ کو جو مفید باتیں محسوس ہوں وہ ایک جگہ لکھتے رہیں اور اپنے گھر والوں اور دوست و احباب سے اُن کا مذاکرہ بھی فرماتے رہیں تو ان شاء اللہ سب کا فائدہ ہوگا۔

فہرست مضامین

۳۷	اللہ جل جلالہ کے نام کی تاثیر	تقدیر: مولانا حسن جان صاحب شہید رحمہ اللہ علیہ بانی و شیخ
۳۷	سینے میں ایک گھر	الحديث جامعہ امداد العلوم پشاور
۳۸	اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا	کلمات تہریک: مولانا ابن الحسن عباسی صاحب مدظلہ العالی،
۳۹	کرب و پریشانی کے وقت یہ دعا مانگیے	استاذ حدیث جامعہ فاروقیہ، کراچی
۵۰	فوائد و نصائح	تقریظ: مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظلہ العالی،
۵۱	الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ، الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ	استاذ حدیث جامعہ غوری ٹاؤن، کراچی
۵۲	”الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے ساتھ شریک ٹھرانے کا ایک بڑا سبب	تقریظ: مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مدظلہ العالی،
۵۷	”الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی رحمت اور مغفرت کے حق دار کون؟	استاذ حدیث جامعہ دارالعلوم کراچی
۵۸	”الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے رحم اور مہربانی مانگیے	مقدمہ طبع اول
۶۰	صلہ رحمی کی تاکید	مقدمہ طبع ثانی
۶۲	ہر جان دار قابلِ رحم ہے	اللہ جل جلالہ
۶۳	رحم کی چند صورتیں	یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے
۶۳	حفظ قرآن کے لیے ”الْوَحْنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے مانگئے	اسم اعظم
۶۵	الْمَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ	اللہ رب العزت کے نام کا ادب
۶۷	ہر چیز کا مالک ”الْمَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے	اللہ تعالیٰ کا نام بے گانوں کو یگانہ بناتا ہے
۶۸	”الْمَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی مالکیت اور وحدانیت کا اقرار	بے چینی دور کرنے کے لیے دل میں اللہ کا نام بسالیں
۶۹	فوائد و نصائح	اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے غم کی اندھیری رات ایک دن ضرور ختم ہوگی
۷۱	الْقُدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ	ان اشعار کو اپنی میز پر لگا لیجیے اور یاد کر لیجیے
۷۲	رکوع، سجود اور وتر کے بعد کی دعا	اللہ تعالیٰ کی معیت کے استحضار کا واقعہ
۷۳	فوائد و نصائح	غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی دعا
۷۴	السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ	مخلوق ہم پر مسلط ہوگی یا ہمارے لیے مسخر ہوگی
۷۵	”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا اپنی نیک بندی کو سلام	اللہ فیعی افضل الایمان ہے
۷۶	سلامتی کے اسباب ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے ہیں	حکمت کا گوشہ
۷۷	جب السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے	ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے

۱۱۰	خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہاء ہے	۷۷	دوستوں کے درمیان سلامتی
۱۱۲	ہر قسم کی مدد ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی سے طلب کریں	۷۹	مال کی سلامتی
۱۱۳	مانگنے کا بہترین طریقہ نماز حاجت	۸۰	بدن کی سلامتی
۱۱۵	عزت کا طالب ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے عزت طلب کرے	۸۱	اولاد کی سلامتی
۱۱۶	دونوں جہانوں کی عزت ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی اطاعت میں ہے درگزر کرنا اور تواضع اختیار کرنا حصول عزت کے اسباب میں	۸۲	آفات و بلیات، بحر و جادو سے سلامتی کی دس تدبیریں گھر سے نکلنے وقت ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے سلامتی کی دعا مانگنے کی فضیلت
۱۱۷	سے ہیں	۸۳	سلامتی حاصل کرنے کے لیے ظلم سے بچیں
۱۱۷	زیادہ عزت والا بندہ کون ہے	۸۴	سلامتی حاصل کرنے کے لیے چھ دعائیں
۱۱۸	فوائد و نصائح	۸۵	جنون سے سلامتی کے لیے نبوی نسخہ و منزل
۱۱۹	مذکرہ	۸۷	”ذَارُ السَّلَامِ“ کی طرف دعوت
۱۲۰	الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ	۸۸	السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہنے کی فضیلت
۱۲۱	ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے	۸۹	جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے چار اعمال
۱۲۲	ہوگا وہی جو ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کو منظور ہو	۹۱	فوائد و نصائح
۱۲۳	الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ سے مانگنے والی دعائیں	۹۲	”الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ“
۱۲۴	غم اور خوف سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ	۹۳	بیس چھریوں سے ننھی زبان کو امن دینے والا کون ہے؟
۱۲۵	فوائد و نصائح	۹۴	شہری امن ایک بڑی نعمت ہے
۱۲۷	”الْمُتَكَبِّرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ”الْكَبِيرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ	۹۵	امن کا ظہور کب ہوتا ہے
۱۲۹	”الْكَبِيرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی کبریائی کو سوچیں	۹۶	ایمان کی حفاظت کیجیے
۱۳۰	اللہ ہی تو عالی شان اور سب سے بڑا ہے	۹۹	ایمان دل میں رچ بس جائے اس کے لیے یہ دعائیں مانگیں
۱۳۲	اللہ اکبر چار سو چھیانوے (۴۶۶) مرتبہ	۹۹	فوائد و نصائح
۱۳۴	اصلی عظمت ”الْكَبِيرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی ہے	۱۰۰	ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا نسخہ
۱۳۶	بندگی کے لائق صرف ”الْكَبِيرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ہی کی ذات ہے	۱۰۱	”الْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے امن مانگنے
۱۳۸	جوابی حقیقت پہچان لے گا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا	۱۰۲	”الْمُهَيِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ“
۱۳۹	تکبر سے بچنے کا علاج	۱۰۳	الْمُهَيِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ سے حفاظت طلب کرنے کی ایک پیاری دعا
۱۳۹	تکبر کا انجام	۱۰۵	فوائد و نصائح
۱۴۰	فوائد و نصائح	۱۰۶	”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“
۱۴۲	”الْخَالِقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ”الْبَارِئُ“ جَلَّ جَلَالُهُ	۱۰۸	

۱۸۰	استغفار طلب کرنے کی پیاری دعا	۱۴۳	”الْخَالِقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی تخلیق میں حکمت و بصیرت
۱۸۱	سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ	۱۴۴	خالق کائنات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے
۱۸۲	فوائد و نصائح	۱۴۵	”الْخَالِقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ نے زمین کو انسان کے لیے بچھایا
۱۸۳	”الْقَهَّارُ“ جَلَّ جَلَالُهُ	۱۴۶	انسانی و حیوانی غذاؤں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے
۱۸۳	لفظ ”الْقَهَّارُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کے معنی	۱۴۷	اے انسان! اپنی غذا کو تو دیکھ
۱۸۹	اسم مبارک ”الْقَهَّارُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی برکت	۱۴۸	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں
۱۹۱	فوائد و نصائح	۱۵۰	انسان کو چاہیے اپنے وجود میں غور کرے
۱۹۲	”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ	۱۵۱	قدرت باری تعالیٰ کا عظیم سانچہ
۱۹۳	”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی نعمتوں کی قدر کیجیے	۱۵۳	تخلیق کی نسبت غیر اللہ کی طرف جائز نہیں
۱۹۵	”ہاتھ“ ”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی نعمت	۱۵۳	کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے
۱۹۷	ہر چھوٹی بڑی ضرورت ”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ہی سے مانگئے	۱۵۷	”الْخَالِقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ سے صفت خلق کا واسطہ دے کر مانگئے
۱۹۷	اولاد حاصل کرنے کے لیے ذکر یا استغفار کی دعا	۱۵۸	فوائد و نصائح
۲۰۰	اولاد کی اصلاح کے لیے ”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ سے دعا	۱۶۰	”الْمُصَوِّرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ
۲۰۲	اولاد دین دار ہو تو دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے	۱۶۲	انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے
۲۰۳	”الْوَهَّابُ“ جَلَّ جَلَالُهُ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگئے	۱۶۲	”الْمُصَوِّرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی کاریگری
۲۰۳	فوائد و نصائح	۱۶۴	صورتوں کے خزانے
۲۰۵	دعا شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اور پیاری تسبیح	۱۶۵	اعتدال اعضاء میں ”الْمُصَوِّرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کا حسن سلیقہ
۲۰۶	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت اہم اور پیاری دعا	۱۶۷	”الْمُصَوِّرُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی صفت مصوری
۲۰۷	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ	۱۶۸	ہمیں اپنی باطنی صورت کو درست کرنا ہوگا
	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ نے ہر جان دار کی روزی اپنے ذمے لی	۱۶۸	اسلام میں جان دار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعت
۲۰۹	ہوئی ہے	۱۷۰	فوائد و نصائح
۲۰۹	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کا رزق کا وعدہ	۱۷۲	”الْقَهَّارُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ”الْقَهَّارُ“ جَلَّ جَلَالُهُ
۲۱۰	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کی شانِ رزاقیت	۱۷۵	توحید کی وجہ سے سارے گناہوں کی معافی
۲۱۰	قصہ ایک پتھر کا	۱۷۷	اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے
۲۱۱	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ کا عجیب و غریب نظام قدرت	۱۷۷	استغفار کی اہمیت
	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، جہاں سے	۱۷۹	دشواری کے دور ہونے کا عمل
۲۱۲	وہم و گمان بھی نہیں ہوتا	۱۷۹	استغفار کے مختلف الفاظ

۲۴۳	بے بس انسان!	۲۱۲	چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی
۲۴۴	”الْعَلِیْمُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کے سامنے سانس کی بے بسی	۲۱۳	بے موسم پھل
۲۴۵	”الْعَلِیْمُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کے سوا کوئی غیب دان نہیں	۲۱۴	کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے
۲۴۸	انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام غیب دان نہیں	۲۱۵	چوہے کے بل سے غیبی رزق
۲۵۲	فوائد و نصائح	۲۱۵	پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے
۲۵۳	”الْقَابِضُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ ”الْبَاسِطُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ	۲۱۵	سونے کا مشکا
	تنگی و کشادگی ”الْقَابِضُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ ”الْبَاسِطُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی		”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی طرف سے اندھے سانپ کی روزی کا
۲۵۴	طرف سے ہے	۲۱۶	سامان
۲۵۵	فراوانی اور کشادگی میں ”الْبَاسِطُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی حکمتیں	۲۱۷	اسباب رزق بھی ”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ ہی کے پیدا کردہ ہیں
	”الْبَاسِطُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ رحمت بھیجنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں	۲۱۸	”الْوَزَّاقُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کو ہی پالنے والا سمجھیے
۲۵۷	کو پھیلانے ہوئے ہیں	۲۲۰	تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کا خوب صورت جواب
۲۵۸	”الْبَاسِطُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ سے فراخی رزق کے لیے یہ دو عالمائے	۲۲۲	رزق کا معاملہ
۲۵۸	فوائد و نصائح	۲۲۳	فوائد و نصائح
۲۵۹	”الْخَافِضُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ ”الْوَرَّافُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ	۲۲۴	رزق میں برکت کی دُعائیں اور تدبیریں
	”الْوَرَّافُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی دوسروں کو عطا کردہ غیر اختیاری فضیلتوں	۲۲۶	”الْفَتْاحُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ
۲۶۰	کی تمنا نہ کریں	۲۲۸	سکون پہنچانے والی دعا
۲۶۱	”الْوَرَّافُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ نے جو درجہ دیا اس پر شکر کریں	۲۳۰	”الْفَتْاحُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ سے رحمت کے دروازے کھلوائیے
۲۶۲	”الْوَرَّافُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ نے عزت و بلند مرتبہ اپنے کلام میں رکھا ہے	۲۳۰	ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دلانے والا نسخہ
۲۶۳	انسان کی پستی کا سبب ”الْوَرَّافُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی ناشکری ہے	۲۳۱	”الْفَتْاحُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی قدرت کے کرشمے
۲۶۷	فوائد و نصائح	۲۳۳	ای! ای! مجھے بچالو
۲۶۸	”الْمُعِزُّ“ جَلَّ جَلَالُہٗ ”الْمُذِلُّ“ جَلَّ جَلَالُہٗ	۲۳۵	کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے
۲۶۸	عزت کا مدار تقویٰ پر ہے	۲۳۶	نیک اعمال کی ابتدا اور اس کی انتہا
۲۷۱	”الْمُعِزُّ“ جَلَّ جَلَالُہٗ نے ہمیں عزت اسلام کی بدولت دی ہے	۲۳۷	فوائد و نصائح
۲۷۲	”الْمُعِزُّ“ جَلَّ جَلَالُہٗ نے عورتوں کی عزت حجاب میں رکھی ہے	۲۳۸	”الْعَلِیْمُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ
۲۷۲	جسے ”الْمُعِزُّ“ جَلَّ جَلَالُہٗ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا		”الْعَلِیْمُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کے علم محیط سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج
۲۷۳	فوائد و نصائح	۲۴۱	نہیں
۲۷۴	”السَّمِيعُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ	۲۴۲	علم غیب ”الْعَلِیْمُ“ جَلَّ جَلَالُہٗ کی صفت خاصہ ہے

۳۰۶	فوائد نصائح	۲۷۶	"التَّوَّعُّجُ" جَلَّ جَلَالُهُ کائنات کی ہر آواز سنتے ہیں
۳۰۸	"اللطیف" جَلَّ جَلَالُهُ	۲۷۸	"التَّوَّعُّجُ" جَلَّ جَلَالُهُ ہی نے مخلوقات کو سننے کی صفت عطا فرمائی
۳۱۱	"اللطیف" جَلَّ جَلَالُهُ کی مہربانیاں	۲۸۰	فوائد نصائح
۳۱۱	پانی "اللطیف" جَلَّ جَلَالُهُ کی بڑی مہربانی ہے	۲۸۱	ایک بہت پیاری دعا
۳۱۳	ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے	۲۸۳	"الْبَصِيرُ" جَلَّ جَلَالُهُ
۳۱۳	کئی طرح کے دانت بناتا ہے	۲۸۴	مخلوقات کو تو بصارت "الْبَصِيرُ" جَلَّ جَلَالُهُ نے عطا فرمائی
۳۱۵	لقمہ میں مہربانیاں		سب کی نگاہیں مل کر بھی "الْبَصِيرُ" جَلَّ جَلَالُهُ کی ذات کا احاطہ
۳۱۵	ہمیشہ کی جنت	۲۸۵	نہیں کر سکتیں
۳۱۶	آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ	۲۸۶	اباجان! کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے
۳۱۶	فوائد نصائح	۲۸۷	دودھ میں پانی
۳۱۷	طلبہ، طالبات کو امتحان کے موقع پر یہ دعائیں مانگی چاہئیں	۲۸۸	آگے کیا ہوگا
۳۱۸	"الْخَبِيرُ" جَلَّ جَلَالُهُ	۲۸۹	نکت خرید کر پھاڑ دیا
۳۱۸	"الْخَبِيرُ" جَلَّ جَلَالُهُ عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں	۲۹۰	فوائد نصائح
۳۱۹	فوائد نصائح	۲۹۱	"الْحَكَمُ" جَلَّ جَلَالُهُ
۳۲۰	"الْحَلِيمُ" جَلَّ جَلَالُهُ	۲۹۲	"الْحَكَمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کے فیصلے
	"الْحَلِيمُ" جَلَّ جَلَالُهُ سے صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے	۲۹۳	اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا
۳۲۲	کردعا کریں	۲۹۴	"الْحَكَمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہے
۳۲۵	ہر ضرورت کے لیے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگیں	۲۹۵	امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں
۳۲۵	"صلوة الحاجة" کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں	۲۹۷	"الْحَكَمُ" کو کنیت بنانا جائز نہیں
۳۲۶	اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کریں	۲۹۷	"الْحَكَمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کے فیصلے پر راضی ہو جانا
۳۲۶	نماز حاجت کی برکت	۲۹۹	فوائد نصائح
۳۲۷	حلم و بردباری "الْحَلِيمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کی محبوب صفات میں سے ہے		"الْحَكَمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے دو دعائیں
۳۲۸	ہر کام حلم اور وقار کے ساتھ انجام دیں	۲۹۹	مانگتے ہیں
۳۲۹	بردار بننے کے لیے آپ ﷺ کی ایک وصیت	۳۰۱	"الْعَدْلُ" جَلَّ جَلَالُهُ
۳۳۰	فوائد نصائح	۳۰۳	"الْعَدْلُ" جَلَّ جَلَالُهُ کا اعضاء انسانی میں عدل
۳۳۱	"الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُهُ	۳۰۴	عدل کے مختلف معانی
۳۳۲	تمام مخلوقات "الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت کی دلیل ہیں	۳۰۶	عادل آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے

۳۵۱	فوائد و نصائح	جس نے "الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُہ کی عظمت کو جان لیا، دنیا اس کی نظر میں ذلیل ہے
۳۵۲	"الْعَلِيُّ" جَلَّ جَلَالُہ	کھڑی مٹی اور پڑی مٹی
۳۵۳	اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے نام کے ذریعے دُعائیں مانگئے	الْعَظْمَةُ لِلّٰہ
۳۵۴	یہ نام کتنا اہم ہے	"الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُہ کی عظمت رکوع میں بیان کیجیے
۳۵۵	فوائد و نصائح	فوائد و نصائح
۳۵۶	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ	"الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُہ کی عظمت کا واسطہ دے کر بے چینی دور کیجیے
۳۵۷	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ کی حفاظت کے کرشمے	"الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُہ کا واسطہ دے کر ذلت و رسوائی سے بچے
۳۵۹	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ کی طرف سے حفاظت کے اسباب	"الْعَظِيمُ" جَلَّ جَلَالُہ کے عرشِ عظیم کا واسطہ دے کر غموں کو دور کیجیے
۳۶۰	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ کا انسانی جسم میں حفاظت کا عجیب و غریب انداز	"الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ
۳۶۱	قتل کے ارادے سے آنے والا شخص محافظ بن گیا	"الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی پر مغفرت
۳۶۲	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ حفاظت نہ فرمائے تو مکڑی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے	عورت کی مغفرت کر دی گئی
۳۶۳	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ جس طرح چاہے حفاظت فرماتا ہے	صبر و شکر مغفرت کا سبب بن گیا
۳۶۵	"الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ کی حفاظت	"شکر" کے تین لازمی عناصر
۳۶۶	داعی کے گھر والوں کی حفاظت	سخت پریشانی میں شکر
۳۶۸	جسے "الْحَفِیْظُ" جَلَّ جَلَالُہ اپنی حفاظت میں رکھے اُسے کون چکھے	والدین کا شکر ادا کرنا، گویا کہ "الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ کا شکر ادا کرنا ہے
۳۶۹	زہر کس نے ملایا تھا؟	اللہ ربُّ العزت کا سب سے بڑا شکر تو حید ہے
۳۷۰	کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟	"الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ کی ناشکری کا انجام
۳۷۲	دنیا و آخرت کی بھلائی نماز میں ہے	ذکر و شکر پر استقامت کی دعا
۳۷۳	قسم کی حفاظت	مخلوق خدا کا حق ادا کر کے "الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ کا شکر ادا کیجیے
۳۷۴	اپنی حفاظت کے لیے یہ دعائیں کیجیے	شکر کے بہت سے مواقع
۳۷۴	فوائد و نصائح	شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ عبادت ہے
۳۷۵	"الْمُقِیْتُ" جَلَّ جَلَالُہ	عبادتِ شکر جنت میں بھی جاری ہوگی
۳۷۶	زمین کو "الْمُقِیْتُ" جَلَّ جَلَالُہ نے عظیم الشان گودام بنایا ہے	گناہ کے ساتھ شکر گزاری نہیں ہو سکتی
۳۷۷	رزق جو نصیب میں لکھا ہے ضرور ملے گا	مقامِ شکر سے محرومی کا انجام
۳۷۷	"الْمُقِیْتُ" جَلَّ جَلَالُہ نے انسان کو حصولِ رزق کا طریقہ سکھایا	بیماری میں بھی "الشُّكُورُ" جَلَّ جَلَالُہ کا شکر
۳۷۸	محدثین کی خبر لو	فوائدِ شکر

۳۱۷	دعا سے کوئی شخص مستغنی نہیں	۳۷۹	فوائد و نصائح
۳۲۰	دعاؤں کی قبولیت کے لیے معاملات درست ہونے چاہئیں	۳۸۰	"الْحَسْبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ
۳۲۱	مناجات	۳۸۲	"الْحَسْبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کی کفایت
۳۲۲	فوائد و نصائح	۳۸۲	"الْحَسْبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کی کفایت سے دشمن کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں
۳۲۳	دعا قبول کروانے کا بہترین مستند نبوی نسخہ	۳۸۳	وہ ذات "الْحَسْبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ سب کے لیے کافی ہے
۳۲۵	"الْوَاسِعُ" جَلَّ جَلَالُہٗ	۳۸۳	فوائد و نصائح
۳۳۰	رحمت خداوندی کی وسعت بے انتہا ہے	۳۸۵	"الْجَلِيلُ" جَلَّ جَلَالُہٗ
	حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی رحمت کی دعا اس طرح	۳۸۷	"الْجَلِيلُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کے جلال سے فرشتے بھی مغلوب ہیں
۳۳۱	مانگتے تھے	۳۹۰	فوائد و نصائح
۳۳۲	پانچ ہزار رکریوں سے افضل پانچ دعائیں	۳۹۱	"الْكَرِيمُ" جَلَّ جَلَالُہٗ
۳۳۲	گھر میں کشادگی کی دعا	۳۹۳	"الْكَرِيمُ" جَلَّ جَلَالُہٗ سے زیادہ کوئی کریم نہیں
۳۳۳	دلوں کا ملا ہوا ہونا کشادگی میں داخل ہے	۳۹۹	فوائد و نصائح
۳۳۳	گھر میں خوب صورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے	۴۰۰	"الزَّاقِبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ
۳۳۴	اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں	۴۰۱	سارے نظاموں پر "الزَّاقِبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ مگران ہیں
۳۴۰	"الْوَاسِعُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے	۴۰۲	خفیہ تصویر کشی اور خدائی نظام
۳۴۴	فوائد و نصائح		"الزَّاقِبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ سے تعلق بڑھانے کے لیے کثرت ذکر
۳۴۵	جلد اول میں ذکر کی گئی دعاؤں کی فہرست اور فوائد و فضائل	۴۰۴	اور مراقبے کی ضرورت
۳۵۱	جلد اول میں بیان کیے گئے واقعات کی فہرست	۴۰۷	فوائد و نصائح
		۴۰۹	"الْمُجِيبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ
		۴۱۱	بے قراری کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے
		۴۱۲	"الْمُجِيبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کے ہاں دعا کی قبولیت کے نمونے
		۴۱۲	شہد کی کہیوں کے ذریعے حفاظت
		۴۱۳	زنجیر پاؤں سے گر پڑی
		۴۱۵	اے فرما دکنے والوں کی مدد پر آنے والے! میری مدد فرما
			"الْمُجِيبُ" جَلَّ جَلَالُہٗ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا
		۴۱۶	بدترین گم راہی ہے

Muhammad Hassan Jan

Shakil Hadish, Jamia Insaadul Uloomul Islamia, Peshawar Cantt,
M.A. Islamic University of Medina Munawara
M.A. (Gold Medalist) Peshawar University
Vice President Wifaq Almadaris
Ex-Member National Assembly Pakistan
Ex-Member Council of Islamic Ideology Pakistan
Tel: Office: 271497 Res: 844302

Ref No: _____

Date: ۲۰۰۶ / ۳ / ۷

۱۴۲۷ / ۹ / ۱۰

محمد حسن جان

شيخ الحدیث جامعۃ امدان العلوم الاسلامیۃ بشا وړ صدر با کمٹاٹ
(خير ریح الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینۃ المنورۃ)
الما جستير بن جامعۃ بشاور
نائب رئيس وفاق المدارس
عضو البرلمانات الوطنی سابقاً
عضو مجلس الفکر الاسلامی بجمهورية پاکستان الاسلامیۃ سابقاً
ها تھ المنزل: ۸۴۴۳۰۲ ها تھ الجامعۃ: ۲۷۱۴۹۷

تقدیر**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَنَحْنُ نَدْعُوْهُ بِهَا. وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
مُحَمَّدٍ الْمُجْتَبٰى وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلٰى مَنْ اَقْتَدٰى بِسِيْرَتِهِ وَاهْتَدٰى:
وَبَعْدُ! فَاِنَّ هٰذَا الْكِتَابَ الْمُسْتَطَابَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَيُّهَا الْقَارِى الْكَرِيْم. كِتَابٌ قِيَمٌ وَصَحِيْفَةٌ عِلْمِيَّةٌ
نَبِيَّةٌ، اَوْضَحَ فِيْهِ اُخُوْنَا فِي اللّٰهِ تَعَالٰى "مُحَمَّدٌ حَنِيفٌ" - اَلْمُحْتَرَمُ حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - اَسْمَاءُ اللّٰهِ
الْحُسْنٰى الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَشَرَحَهَا مَفْصَلًا، وَاعْتَنٰى بِكَلِمَاتِهَا وَمِيْزَاتِهَا، وَمَا وَرَدَ فِي
فَضَائِلِهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ الْمُطَهَّرَةِ، وَمَا اِهْتَمَّ بِهِ سَلَفُنَا الصّٰلِحُ فِي وَرْدِهَا وَذِكْرِهَا، وَفِي
مَا جَعَلُوْهُ لِحَلِّ مَشَاكِلِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْاٰخِرَوِيَّةِ فِي التَّوَسُّلِ بِهَا، وَمَا يَتَّبِعُوْنَ مِنْ مَّعَالِمِ الْهِدَايَةِ فِيْهَا
لِلْاُمَّةِ الْمَرْحُوْمَةِ.

وَلَقَدْ اَعْجَبَنِيْ جَدًّا مَا مَرَّحْتُ فِي اُورَاقِهِ الْبَرَّاقَةِ مِنْ نَظَرِي الْفَاتِرِ فِي عَجَلَةِ الْمُسْتَوْفَزِ. وَارْجُو اللّٰهَ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَنْ يَنْفَعَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَالنَّاسِئَةَ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَعَامَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ طَالَعُوْهُ بِحُبِّ
الْقَلْبِ وَعَزْمِ الْاِسْتِفَادَةِ مِنْ اَضْوَانِهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَاَنْ يَجْعَلَهُ وَسِيْلَةً لِّنَجَاةِ الْمُؤَلَّفِ الْمُحْتَرَمِ وَ
اِخْوَانِهِ الَّذِيْنَ سَاعَدُوْهُ فِي جَمْعِهِ وَطَبْعِهِ وَذُخْرًا لِّعِقَابِهِمْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ وَهُوَ وَلِيُّ ذَلِكَ
وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

اخرج في سنة

محمد حسن

فقه لا يثبت

حسام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلماتِ تبریک

مولانا ابن الحسن عباسی صاحب مدظلہ العالی

استاذِ حدیث جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل کالونی، کراچی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

حضرت مولانا محمد حنیف صاحب مدظلہ نے بہت مختصر عرصے میں کئی مفید کتابیں مرتب فرمائی ہیں: مثالی اُستاز، مثالی ماں، تحفہ ذہن اور تحفہ دولہا، ان کی مرتبہ کردہ مقبول عام کتابیں ہیں۔ اس ناکارہ نے ان کی بعض کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور دورانِ مطالعہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کتاب ترتیب دیتے وقت ہمارے معاشرے کی نفسیات کو بطور خاص پیش نظر رکھا ہے، ان کا اسلوب عام فہم، انداز انتہائی سہل لیکن سنجیدہ و پروقار، تحریر کے بین السطور میں ایک داعی و مبلغ کا درد اور اصلاح کا جذبہ نمایاں، اکابر کی تحریروں سے جگہ جگہ مفید اقتباسات، خوب صورتی اور سلیقہ مندی کے ساتھ کتاب کی طباعت اور اشاعت ان کی اور ان کے ادارے کی کتابوں کی یہ چند امتیازی خصوصیات ہیں۔

زیر نظر کتاب انہوں نے ”اسماءُ حسنیٰ“ کے موضوع پر مرتب فرمائی ہے۔ یہ ایک معطر اور مشک بار موضوع ہے، اللہ کے ایک ایک اسم میں جو مٹھاس، حلاوت اور روحانیت ہے اس کا احساس ایک قلبِ مؤمن ہی کو ہو سکتا ہے۔ اس ناکارہ نے ان کی اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھا، ان کے قلم کی خصوصیت اس میں بھی اس طرح جھلکتی ہے، انہوں نے اولاً ایک اسم ذکر کیا ہے، اس کے معنی لکھے ہیں، پھر اس کی سیر حاصل تشریح کی ہے اور اس اسم سے متعلق دوسری کئی مفید بحثوں کو بھی مختلف مناسبتوں سے قلم بند کیا ہے، جو کچھ لکھا اس کے حوالہ جات کا بھی اہتمام کیا ہے، مثلاً: ”الشَّعْلَان“ کے تحت سلام کرنے کی فضیلت، سلامتی کا مفہوم اور سلامتی کی دعائیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے لئے ذخیرہ آخرت اور قارئین کے لئے مفید بنائیں۔

(مولانا ابن الحسن عباسی صاحب)

تقریظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا حافظ فارسی مفتاح (اللہ عفا اللہ عنہ) Moulana Hafiz Qari Miftahullah

USTAD HADIS, TAFSEER, FIAH & ASOOL-E-FIAH

Jamia-tul-Uloom-il-Islamiyyah,

Allama Banuri Town, Karachi-5.

KHATIB JAMIA MASJID GULSHAN-E-UMER

Federal 'B' Area, Block No. 20,

Karachi-Pakistan.

استاد حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فقہ

جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن۔ کراچی ۵

خطیب جامع مسجد گلشن عمر۔ فیڈرل بی ایریا بلاک ۲۰

کراچی۔ پاکستان

DATE ۰۱ - ۰۹ - ۱۴۲۶

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے اس جہاں میں مختلف لوگوں کو مختلف اعمال و اشغال کے لئے پیدا کیا ہے:

ہر کسے راہر کارے ساختند میل اُورا در دُش انداختند

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ ان ہی خوش قسمت

لوگوں میں سے مولف سلمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے۔

مولانا محمد حنیف صاحب نے کئی گراں قدر تصانیف کی ہیں، اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ”تحفہ دلہن“، ”تحفہ دولہا“، ”والدین کی

قدر کیجئے“، مقبول عام و خاص ہیں۔ ان ہی میں سے زیر نظر تصنیف ”اسمائِ حسنیٰ“ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام و خواص کے لئے مفید بنائے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا مظہر ہے،

اور انسان اپنی تمام ضروریات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء کا محتاج ہے۔

اس کتاب کو پڑھنے سے ان شاء اللہ وہ تمام معلومات حاصل ہوں گی جو اسمائے مبارکہ سے متعلق ہیں۔

ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول و نافع بنائے، آمین ثم آمین۔

سناء حسنہ

۱۲ ۲۶

سہ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لئے مخصوص لوگ پیدا فرمائے ہیں، اور ان لوگوں کے دل میں اُس کام کا میلان اور شوق بھی پیدا فرمایا ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب مدظلہ العالی

استاذ حدیث و نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

احقر نے برادر مکرم مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب زید مجدہم اور ان کے احباب کی مرتب کردہ کتاب ”اسمائِ حسنیٰ“ دیکھی اور اس کے کچھ صفحات متفرق مقامات سے پڑھے تو احقر کو قلبی طور پر بہت فائدہ محسوس ہوا۔ اکابر کے علوم بہت آسان زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازیں اور اس کا نفع خوب عام فرمائیں، آمین۔

احقر محمد امجد

حاجہ سیدہ امجدہ علیہ السلام کراچی (۷۵۱۸۰)

۵، نزد القدر ۱۹۲۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ طبع اول

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

انسانی مزاج میں تحقیق و جستجو کا عنصر غالب ہے اور یہی عنصر اسے مختلف چیزوں کی تلاش و جستجو کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب جس ذات باری جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ساتھ ہی اس کی طبائع و مزاج اور ضروریات کا لحاظ کر کے تمام نعمتیں اور سہولتیں مہیا فرمائیں، بجائے اس کے کہ کسی اور کی جستجو و تحقیق میں وقت برباد کیا جائے، وہ اس سے کہیں زیادہ حق دار ہے کہ اس کی معرفت دل میں بٹھائی جائے۔ قرآن حکیم اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور ان کے اوامر و نواہی کے مطابق حیاتِ طیبہ و صالحہ گزاریں۔

معرفتِ الہی کے حصول کا ذریعہ یہ اسمائے حسنیٰ بھی ہیں جس میں بلاشبہ ہر ایک معرفتِ الہی کا دروازہ ہے۔ اب جتنا انسان ان ناموں کو پہچانے گا اور قرآن کریم اور احادیثِ نبویہ سے معرفت حاصل کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین پختہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا کام بھی اٹکا ہوا ہو تو وہ پریشان مارا مارا پھرتا ہے۔ ایسے میں کوئی کہتا ہے: ”فلاں صاحب سے میری جان پہچان ہے میں کہہ دوں گا تو تمہارا کام کر دے گا۔“ اتنی جان پہچان اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے کہ بندہ کا دھیان ہر (حاجت و ضرورت کے) وقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہے۔ بندے کو شرم آئے کہ میں اس رب کریم کے علاوہ اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے کر جاؤں.....! اس کے علاوہ جس دوسرے کے پاس جاؤں گا اس کے پاس بھی اسی اللہ کا دیا ہوا ہے، کیوں نہ میں بھی اسی معطی و رزاق اور ربِّ العالمین سے مانگوں، جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ اللہ ربِّ العزت کی یہ معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے تو پھر شرک کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اسی معرفتِ الہی کے حصول کے لئے ہر شخص کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے مبارکہ سے پکارے، خود ہی اللہ ربِّ العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَلَدَعُوهُ بِهَا﴾^۱

حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حمد و تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے حمد و ثناء کرو تو اس کی کرو اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لئے پکارو تو اسی کو پکارو اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتلا دیا کہ ان ہی اسمائے حسنیٰ کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔ اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بدلیں (بل کہ ان اسمائے حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے تمام پہلوؤں کی رعایت ہے اور یہ اس کی شایانِ شان ہیں، ان ہی کے ساتھ پکارو)۔“^۲

”عُمْدَةُ الْفَقْهِ“ میں حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”اربابِ حقائق لکھتے ہیں کہ اسمائِ حسنیٰ سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق اور تشبیہ حاصل کرے، تاکہ ان اسماء کی تجلیات کی بدولت اسفل سافلین کے گڑھے سے نکل کر اعلیٰ علیین کے مقام کو پہنچ جائے، چوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ”رَبُّ الْعَالَمِیْنَ“ ہے تو بندہ بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کمزوروں کی تربیت سے غافل نہ رہے اور وہ ”اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ“ ہے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رَأْفَت و رحمت سے پیش آئے اور اسی طرح صفات مختصرہ کے علاوہ ہر ہر صفت کا مظہر بننے کی کوشش میں لگا رہے، تاکہ صحیح معنی میں رضائے الہی کا مصداق ہو۔“

اس چیز کی حقیقت دل میں بٹھانے کی غرض سے یہ ضعیف سی کوشش کی گئی ہے، جس کے لئے ”اسمائِ حسنیٰ“ کی دونوں جلدوں میں درج ذیل ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے:

- ① اسمائِ حسنیٰ کے لغوی و اصطلاحی معنی۔
 - ② قرآن کریم کی جن آیات میں اسمائِ حسنیٰ کا ذکر ہے ان میں سے کم از کم تین آیات کا ذکر۔
 - ③ قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اسمائِ حسنیٰ کی تشریح۔
 - ④ اسمائِ حسنیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ایمان افروز واقعات اور مواعظِ حسنہ۔
 - ⑤ ہر اسم کے تحت اس اسم کی خصوصیات سے متعلق مفید اذکار اور دعائیں۔
 - ⑥ ہر اسم کے آخر میں اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لئے فوائد و نصائح۔
 - ⑦ کتاب میں ذکر کی جانے والی دعاؤں اور واقعات کی دونوں جلدوں کے آخر میں مستقل فہرست۔
- تاہم یہ کام پایہ تکمیل کو اس وقت تک نہ پہنچتا جب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت و توفیق الہی کے ساتھ مخلص احباب کی ایک جماعت اس کے لئے دن رات ایک نہ کر رہی ہوتی۔ خاص کر شروع کی تصحیح میں مولانا محمد فوزان اور مولانا غلام مصطفیٰ کے تعاون کا ممنون ہوں۔ ان حضرات کے بعد بھائی اختر علی صاحب (سابق استاذ جامعہ فاروقیہ) کے زیرِ نگرانی مولانا ریاض احمد صاحب، مولانا ارشد محمود صاحب اور مولانا ارشد اقبال صاحب نے اس کتاب پر مزید محنت کی، کتاب میں اضافے کئے، حوالہ جات کی از سر نو تخریج و تحقیق کی اور اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ ہر بات مدلل ہو اور اس کے اصل مرجع کو ذکر کیا جائے، اور نہایت ہی عرق ریزی سے کتاب کو جدید طرز کے اسلوب میں ڈھالا، ان حضرات کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی معرفت، بٹھادے اور اس کتاب کو ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنادے۔ (آمین)

وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَّمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔

آپ کی دعاؤں کا طالب:

محمد حنیف، عبد المجید

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ طبع ثانی

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الضحیٰ: ۱۱)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! میرے لئے زیرِ نظر کتاب ”اسمائِ حسنیٰ“ کا تالیف کرنا انتہائی خوشی کی بات ہے۔ ہر انسان کی کوئی آخری تمنا ہوتی ہے، میری آخری تمنا یہی تھی کہ مولائے کریم اپنے ناموں کی تشریح و تفسیر کے لئے میرے قلم اور میرے ساتھیوں کو منتخب فرمائے۔

کتنا اس پر شکر کروں اور کتنی سعادت سمجھوں اپنے لئے، اپنے خاندان، اپنے اساتذہ و والدین کے لئے کہ اُس مولائے کریم نے اپنے ناموں کا تعارف کروانے کی ہمیں سعادت بخشی۔

لَقَدْ جَدْتُ اِنْعَامًا عَلَيَّ وَمِنَّةً وَفَضْلًا وَاِحْسَانًا فَهَا اَنَا شَاكِرٌ

یہ نام صرف نام نہیں، بل کہ اللہ تعالیٰ کی (جو اس کائنات زمین و آسمان اور انسان کا پیدا کرنے والا اور اس کارخانہ قدرت کا تنہا چلانے والا ہے) صفات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں، قدرتوں، کمالات اور اوصاف کا مالک ہے، اس کو اپنی مخلوق سے کیسا تعلق ہے، وہ ان پر کتنا مہربان ہے، وہ کتنا قابلِ محبت، مستحقِ اطاعت و عبادت اور تعظیم و احترام ہے، کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں، اور اس کے احاطہ قدرت میں داخل نہیں؟ کائنات میں اس سے زیادہ محبت کرنے والا اچھائی کی قدر کرنے والا رحم کرنے والا انصاف کرنے والا چھوٹی بڑی چیز کا جاننے والا اور بڑی سی بڑی چیز اور مشکل سے مشکل کام کو نیست (عدم) سے ہست (وجود) میں لانے والا اور ناممکن کو ممکن بنا دینے والا، اس کے علاوہ کون ہے؟ پھر کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، اس کی بڑائی کے گیت گائے جائیں، اُٹھتے بیٹھتے اس کا نام لیا جائے، ہر مشکل ہر مصیبت میں اس کو پکارا جائے اس کی دہائی دی جائے، اس کے سہارے جیا جائے، زندگی بھر اس کا دم بھرا جائے اور اس کے منشاء پر چلا جائے، اپنی جان اپنے ماں باپ اور اولاد اور پیاری سے پیاری چیز سے زیادہ اس سے محبت کی جائے، پھر اس سب کے ہوتے ہوئے اس کے سوا کسی کی بندگی کرنے، کسی سے دعا و التجا کرنے اور کسی کو کارساز و مشکل کشا سمجھنے کا کیا جواز ہے۔ تمام آسمانی صحیفوں اور مذہبوں اور تمام شریعتوں نے بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ کی صفات پر دیا ہے، اس کے بعد عبادات، طاعات، اور فرائض و معاملات کی تفصیل بیان کی ہے۔

لہ ترجمہ ”بلا شک و شبہ آپ نے مجھ پر انعامات اور احسانات کی بارش کر دی ہے، لیجئے میں آپ کے عظیم و عالی دربار میں شکر کرنے آ پہنچا۔“

سارے مسلمانوں کے لئے عموماً اور اردو زبان جاننے والوں کے لئے خصوصاً یہ انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اس زبان کے اندر اگرچہ یہ انوکھا الیلا تو نہیں، البتہ ہمارے علم کے موافق اس طرح کا یہ پہلا کام ہے جو محض بتوفیق الہی ہم سے لیا گیا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! عربی زبان میں اس پر بے شمار کتب تیار ہو چکی ہیں کہ اسمائِ حسنیٰ سے جو اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ انسانوں کو بتلایا جائے۔ اس لحاظ سے اس طرح کا کام اردو زبان میں کم ہوا تھا۔ بِحَمْدِ اللّٰہِ تَعَالٰی اب یہ کام مکمل ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ایڈیشن میں بندہ اپنے معاونین مولوی اختر علی صاحب (سابق استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی) اور مولوی خلیل الرحمن صاحب (فاضل جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی) کا نہایت ممنون ہے جنہوں نے پروف ریڈنگ، علامات ترقیم اور تصحیح و تخریج میں کافی تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس کی قبولیت اور بندہ اور بندہ کے معاونین حضرات کے لئے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بننے کے لئے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور گزارش ہے کہ اس کتاب کو اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور تعلق والوں میں خوب عام کریں، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی معرفت اور اللہ رب العزت سے محبت پیدا کرنے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، کیوں کہ انسانی معاشرے میں اگر ”اسمائِ حسنیٰ“ سے حاصل ہونے والے اخلاق و صفات آجائیں تو ہر کنبہ اور معاشرہ جنت کدہ بن سکتا ہے، ہر زمانے اور خاص طور پر مادیت کے اس دور میں ہزار ہا انسانی مسائل کا حل اسمائِ حسنیٰ میں مضمر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسماء مبارکہ کے فیوض و برکات، انوار و اسرار اور اخلاق و آثار نصیب فرمائے، آمین۔

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

آپ کی دعاؤں کا طالب

محمد حنیف، عبد المجید

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ

لفظ ”اللَّهُ“ اسم ذات ہے جس کے معنی ہیں ”وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔“
اللہ، اللہ، اللہ، کیا ہی شیریں کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا کہنا، بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کو محبوب، دھڑکن سے ملا ہوا، موجودات میں پنہاں، دلوں میں منقوش، ضمیر میں جاگزیں اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔

اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتداء کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی عظمت کی ہم دُھائی دیتے ہیں، اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نبی محمد ﷺ پر ہم درود بھیجتے ہیں۔

حضرت محمد ﷺ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دکھلائی اور ہمیں سکھلایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، لہذا اُن ہی کا ارشاد ہے کہ ”تمہارا رب شا کو پسند کرتا ہے۔“

انسان کی پیدائش، اس کی قوتِ گویائی اور اس کا علم، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے، اس کی بزرگی بیان کرنے، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے ہی کے لئے تو ہے۔

اس سے زیادہ مستحقِ تعریف کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر قابلِ مدح کون ہو سکتا ہے؟
اور اس سے بڑھ کر لائقِ بزرگی کون ہو سکتا ہے؟ (ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہو سکتا)۔^۱

لَهُ اللَّهُ، اللَّهُ، اللَّهُ، مَا أَعَذَّبَ الْكَلِمَةَ، اللَّهُ مَا أَحْسَنَ الْإِسْمَ، مَا أَجَلَ الْمُسْمَى، كَلِمَةً حُلُوًّا فِي النَّطْقِ، عَذْبَةً فِي السَّمْعِ، حَبِيبَةً إِلَى الْقَلْبِ، قَرِيبَةً مِنَ النَّفْسِ، سَاكِنَةً فِي الْوُجْدَانِ، مَنْقُوشَةً فِي الْقَوَادِ، مَحْفُورَةً فِي الضَّمِيرِ، مُمْتَزَجَةً بِالذِّمَاءِ، بِاسْمِهِ نَبْدًا وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ، وَإِلَيْهِ نُلْجَأُ، وَبِعَظَمَتِهِ نَشْدُو، وَبِجَلَالِهِ نَسْتَعِذُّ، وَبِصَفَاتِهِ نَتَرْتَّبُ، وَعَلَى نَبِيِّهِ نُصَلِّي وَنُسَلِّمُ. فَهُوَ الَّذِي دَعَانَا إِلَى اللَّهِ..... وَعَرَفَنَا بِاللَّهِ..... وَذَلَّلَنَا عَلَى اللَّهِ..... وَعَلَّمَنَا كَيْفَ نُنِيبُ عَلَى اللَّهِ (فَهُوَ الْقَائِلُ أَمَّا إِنْ رَبَّكَ يُحِبُّ الثَّنَاءَ) وَالْقَائِلُ (وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَ مِنَ اللَّهِ)..... وَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِالثَّنَاءِ مِنْهُ؟ وَهَلْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ، وَأَعْطَى الْبَشَرُ وَالْعِلْمَ الْبَيَانَ إِلَّا لِيُنِيبَ عَلَى اللَّهِ وَيُمَجِّدَ اللَّهَ، وَيُسَبِّحَ اللَّهَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ؟ مَنْ أَحَقُّ بِالثَّنَاءِ مِنْهُ وَمَنْ أَوْلَى بِالْمَدْحِ مِنْهُ وَمَنْ أَجْدَرُ بِالتَّحْمِيدِ مِنْهُ؟ (اللَّهُ اهل الثناء والمجد: ۳)

اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے، وہ رحم کرنے میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے قبضے میں نفع و نقصان ہے۔ درحقیقت وہی سب سے پہلے موجود تھا، فطرت یعنی اپنی تخلیقات سے وہ پہچانا جاتا ہے اور تمام عقلیں اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں، بل کہ ہر موجود شے اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر گواہ ہیں اور انسانی فطرت اس کا اقرار کرتی ہے۔ ہر حرکت و سکون اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر دلیل ہے، اس طرح وہ تمام چیزیں جو تھیں، جو ہیں، اور جو ہوں گی، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی پانی کے ذریعے مختلف اقسام کی کھیتیاں خوب صورت باغات اُگائے اور اس پانی کو ذریعہ حیات بنا کر تمام مخلوقات کو زمین میں پھیلا دیا۔^۱

اللہ ربُّ العزت سے ہر مصیبت و پریشانی میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ تمام اچھائیاں اور بھلائیاں اللہ ربُّ العزت ہی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس کے آگے تمام چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، تمام آوازیں پست ہو جاتی ہیں، زمین و آسمان اور تمام موجودات اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے عالم کا پیدا کرنے، خطاؤں کو معاف کرنے اور تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ سینوں میں پوشیدہ نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت اور حلم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کا فیصلہ تمام مخلوق پر غالب ہے۔

وہ اللہ جَلَّ جَلَالُهُ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔

وہ اللہ جَلَّ جَلَالُهُ جس کی قربت، نرمی و مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو نہیں سکتے۔

وہ اللہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ راہ نہیں پاتا۔

سمجھ نہیں آتی بغیر اس کے سمجھانے سے، مصیبت نہیں ملتی بغیر اس کی رحمت سے، کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا بغیر اس کے نام سے، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا بغیر اس کی مدد سے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا بغیر اس کے آسان کرنے سے، جنت (قسمت) نہ جاگے بغیر اس کی اطاعت سے۔

اس کی محبت و معرفت کے بغیر زندگی پھلکی اس کے دیدار و خطاب کے بغیر جنت بے مزہ اس کے علم و

سَلَّمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْدَرُ الْقَادِرِينَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، الَّذِي لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَبِيَدِهِ النَّفْعُ وَالضَّرُّ، الْأَوَّلُ بِالْحَقِّ، الْمَوْجُودُ بِالضَّرُورَةِ، الْمَعْرُوفُ بِالْفِطْرَةِ، الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ الْعُقُولُ، وَذَلَّتْ عَلَيْهِ كُلُّ الْمَوْجُودَاتِ، وَشَهِدَتْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبُّوبِيَّتِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَقَرَّتْ بِهَا الْفِطْرُ. الْمَشْهُودُ وَجُودُهُ وَقَبُولِيَّتُهُ بِكُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، بِكُلِّ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ وَمَا سَيَكُونُ. الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، بَثَّ بِهِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ. اللَّهُ اهل الثناء والمجد: ۳۲

صفات بیان کرنے والے اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑوں کے ڈڑے ڈڑے سے واقف ہے، سمندروں کی پیمائش اس کے علم میں ہے، وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اور دن رات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعداد سے واقف ہے۔“ ۱

اللہ ربُّ العزت احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ قدر دان ہیں قدر دانوں کو پسند فرماتے ہیں، جمال والے ہیں جمال کو پسند فرماتے ہیں، پاک ہیں پاکی کو پسند فرماتے ہیں، نخی ہیں سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، حیا والے اور دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں، اور حیا والوں اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بھی حیا آتی ہے کہ کسی سفید ریش مسلمان کو عذاب دیں جس نے اپنی جوانی اسلام کی حالت میں گزاری ہو۔ وہ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اور اپنے بندوں میں بھی معاف کر دینے والی صفت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جب بھی وہ توبہ کرتے ہیں، جب بھی گناہ بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اور انسان کو محروم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کو پکارتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ہے:

” (میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔“ ۲

(اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ ”اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو“ کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کئے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا؟ بل کہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبۃ النصوح (گزشتہ پرندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم) کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔)

۱۔ اَلْغَوْۃُ لَهُ، وَ الْجَبْرُوتُ لَهُ، وَالْعِظْمَةُ لَهُ، وَالْكَبْرِیَاءُ لَهُ، وَالسُّلْطَانُ لَهُ، وَالْمُلْكُ لَهُ، وَالْحَكْمُ لَهُ، وَالْقُوَّةُ لَهُ، وَالتَّسْبِيْحُ لَهُ، وَالتَّقْدِیْسُ لَهُ، مَا اَعْظَمَ شَأْنَهُ! اَلْاَخَرُ مُلْكُهُ! وَاَعْلٰی مَكَانُهُ! وَاَقْرَبُهُ مِنْ خَلْقِهِ! اَلطَّفَةُ بِعِبَادِهِ! اَشْرَكَتْ لِنُورِهِ السَّمَوْتُ وَالْاَرْضُ، وَاَنَارَ بِوَجْهِهِ الظُّلُمَاتُ، وَحُجِبَ جَلَالُهُ عَنِ الْعَبۡوۃِ، وَنَقَذَتْ اِلَيْهِ اَبْصَارُ الْقُلُوبِ، وَنَاجَتْهُ اَلْسِنَةُ الصُّدُورِ۔ لَا تَرَاهُ الْعَبۡوۃُ، وَلَا تُحَاطِطُهُ الْاَوْهَامُ وَالظُّنُونُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يُحِيطُ بِصِفَاتِهِ الْوَاصِفُونَ۔ عَالِمٌ بِمَنَاقِبِ الْجِبَالِ، وَمَكَايِلِ الْبَحَارِ، وَعَدَدِ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَالْأَشْجَارِ، وَعَدَدِ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّیْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔ (اللہ اهل الفناء و المجد: ۳۹)

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مہربانی سے پکار رہے ہیں اور انتہائی شفقت سے بلارہے ہیں: ”اے میرے بندے! میری عزت اور جلال کی قسم! اگر تیرے گناہوں سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلاء بھر جائے، پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں کوئی پروا کئے بغیر تجھے بخش دوں۔“

جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایک باشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دو ہاتھ قریب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ (باعتبار اپنی شانِ رحمت کے) اس کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں۔^۱

تو دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس دروازہ سے داخل ہونے والا کون ہے؟

گنجائش وسیع ہے، لیکن قبول کرنے والا کون ہے؟

رتی تو دراز ہے، لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑنے والا کون ہے؟

خیر تو متوجہ ہے، لیکن خیر کے درپے ہونے والا کون ہے؟ نفع کو تلاش کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔^۲

ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پالے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے اس کو قریب سے بھی پکارے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔

جو بندہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال رکھ کر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے لوہے کو بھی نرم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نعمت کے حق دار ہیں۔ اس کے اطاعت گزار بندے اس کی جانب سے اعزاز کے مستحق ہیں، اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرماتے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اگر وہ گناہ گار توبہ نہیں کرتے تو بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں مصائب میں مبتلا فرماتے ہیں، تاکہ انہیں عیوب سے پاک کر دیں اور اپنی طرف متوجہ کریں، اللہ تعالیٰ اتنے قدر دان ہیں کہ ایک نیکی ان کے نزدیک دس سے لے کر سات سو نیکیوں کے برابر ہے، بل کہ اس

۱۔ ترمذی، ابواب الدعوات: ۲۰/۲

۲۔ ﴿قُلْ يُبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ۵۳) يُبَادِي عَبْدَهُ نِدَاءُ الْمُتَلَطِّفِ، وَيَدْعُوهُ دُعَاءُ الْمُشْفِقِ عَلَيْهِ: ”يَا عَبْدِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَعَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي“ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شَبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَاهُ يَمْشِي أَتَاهُ هَرْوَلَةً، فَالْبَابُ مَفْتُوحٌ وَلَكِنْ مَنْ يُلِجُ؟ وَالْمَجَالُ مَفْسُوحٌ وَلَكِنْ مَنْ يَقْبَلُ؟ وَالْحَبْلُ مَمْدُودٌ وَلَكِنْ مَنْ يَتَنَبَّئُ بِهِ؟ وَالْخَيْرُ مَبْدُولٌ وَلَكِنْ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ؟ فَأَيْنَ الْبَاحِثُونَ عَنِ الْأَرْبَاحِ، وَأَيْنَ خَطَّابُ الْمَلَايِحِ، (اللَّهُ اَهْلُ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ: ۵۱)

سے بھی بہت زیادہ، اور برائی میں ایک کا شمار ایک ہی ہے۔ اگر بندہ اس برائی/گناہ پر نادم ہو کر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کی بھی قدر دانی فرماتے ہیں، خطاؤں کو بہت زیادہ معاف فرماتے ہیں اور سچی توبہ کر لینے والوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرماتے ہیں۔^{۱۷}

جب افکار جمع ہونے لگتے ہیں، غم اپنے خیمے گاڑ دیتا ہے، پریشانیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں، بڑے بڑے معاملات رونما ہونے لگتے ہیں، نجات کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، تمام حیلے اور خلاصی کے راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے:

”اے اللہ! اے اللہ!“ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بزرگی والا بردبار ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، جو عرشِ عظیم کا رب ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرشِ کریم کا رب ہے، پس وہی تو ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور مصائب سے نجات عطا فرماتا ہے۔

جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، خلاصی کے ذرائع اور راستے کمزور اور کم ہوتے نظر آتے ہیں، طبیب عاجز ہو جاتے ہیں، دوا بے اثر ہو جاتی ہے، نفس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کپکپانے لگتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور مریض بے حال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض اس بلند مرتبہ، بزرگی و عظمت والی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے:

اے اللہ! اے اللہ! اس پکار کی برکت سے بیماری دور ہوتی جاتی ہے، صحت جسم میں سرایت کرنے لگتی ہے اور دعا سن لی جاتی ہے (حتیٰ کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے)۔^{۱۸}

وہ اللہ ہی تو ہے جو بیماری بھی پیدا فرماتا ہے کہ ”میرے بندے کسی طرح بھی میری جانب متوجہ تو ہوں“ پھر اس کی مصلحت ہوتی ہے تو بیماری دور کر کے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر بیماری ہی میں مصلحت ہو تو بیماری پر صبر کی بدولت بندہ کو اللہ ربُّ العزت اَجْرِ عظیم سے نوازتا رہتا ہے۔

جب کشتی چلتے چلتے گہرے سمندر میں دور نکل جائے، اور تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں، فضا بادلوں سے بھر جائے، گھٹا

۱۷ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ نَادَاهُ مِنْ قُرْبٍ، وَمَنْ تَرَكَ مِنْ أَجْلِهِ أَعْطَاهُ فَوْقَ الْمَزِيدِ، وَمَنْ أَرَادَ رِضَالًا أَرَادَ مَا يُرِيدُ، وَمَنْ نَصَرَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ أَلَانَ لَهُ الْحَدِيدَ، أَهْلُ ذِكْرِهِ أَهْلُ مَجَالَسَتِهِ، وَأَهْلُ شُكْرِهِ أَهْلُ زِيَادَتِهِ، وَأَهْلُ طَاعَتِهِ أَهْلُ كَرَامَتِهِ، وَأَهْلُ مَعْصِيَتِهِ لَا يُفْطِنُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، إِنْ تَابُوا إِلَيْهِ فَهُوَ حَبِيبُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَهُوَ رَحِيمٌ بِهِمْ، يَنْتَلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ لِيُطَهِّرَهُمْ مِنَ الْمَعَاصِي. الْحَسَنَةُ عِنْدَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَالسَّيِّئَةُ عِنْدَهُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ نِدِمَ عَلَيْهَا وَاسْتَغْفَرَ غَفْرَهَا لَهُ، يَشْكُرُ عَلَى الْإِسْمِيرِ مِنَ الْعَمَلِ، وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ. (”اللہ..... اہل الثناء والمجد“: ۵۶)

ٹوپ بادلوں سے تاریکی چھا جائے، بجلی چمکنے لگے، بادلوں کی گرج ہو اور اندھیریاں تہ در تہ ہوں، کشتی موجوں میں ڈولنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگیں، کشتی ڈوبتی نظر آئے اور موت کی سواری تیار کھڑی ہو، ایسے میں دل کی گہرائیوں سے جس ذات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اسی کی جانب دل متوجہ ہو جائیں اور آوازیں آنے لگیں: یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ! پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، سخت اندھیرے میں روشنی پھوٹ پڑے، اور ہلاکت کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ختم ہو جائیں۔

جب طیارہ آسمان کے افق پر اڑتا ہے پھر آسمان وزمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تند و تیز ہوائیں چلنے لگتیں ہیں اور جہاز کا کوئی پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہوا باز (پائلٹ) بھی دہشت زدہ ہو جائے، اور سواریاں بھی پھنس کر رہ جائیں، آوازوں کا شور پیدا ہو، مرد روئے لگیں، عورتیں چلانے لگیں، بچے بلبلانے لگیں، سب پر رعب طاری ہو جائے، خوف اپنے خیمے گاڑ دے، اور گھبراہٹ بڑھ جائے، پکار میں آہ و زاری شروع ہو جائے اور ہر ایک کو اپنی موت آنکھوں سے دکھائی دینے لگے، کہ اب آئی، اور اب آئی، حفاظت کے سارے اسباب ختم ہوتے دکھائی دیں، ہلاکت و موت اپنے سارے اسباب و وسائل سمیت سامنے آجائے۔

اس وقت بھی انسان کی نگاہ حفاظت کے لئے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، جو حقیقی محافظ ہے، پھر وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر یک سوئی سے پکارتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! پس اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہو جائے، رحمت نازل ہونا شروع ہو، احسانِ عظیم کی برکت سے دل پر سکون ہو جائیں، تمام جانیں سکون پا جائیں، اور جہاز سلامتی کے ساتھ اتر جائے۔^{۱۷}

وہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو بخش رہے ہیں، تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، کسی قوم کو بلند مقام عطا فرما رہے ہیں اور کسی قوم کو پست مقام، مردہ کو زندہ فرما رہے ہیں اور زندہ کو مردہ، پکارنے والے کی فریاد کو سن رہے ہیں اور بیمار کو شفا دے رہے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل فرما دیتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہیں، فقیر کو مال دار بنا دیتے ہیں، جاہل کو عالم بناتے ہیں، گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں اور حیران و پریشان شخص کی راہ نمائی فرماتے ہیں اور ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں۔

وہ مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔^{۱۸}

۱۷ اللہ اهل الثناء والمجد: ۲۷

۱۸ اَللّٰهُ.. ”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“، يَغْفِرُ ذُنُوبًا، وَيُفَرِّجُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ، وَيُخَيِّمُ مَيْتًا، وَيُمِيتُ حَيًّا، وَيُجِيبُ دَاعِيًا، وَيَسْفِي سَاقِيًا، وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ، وَيَذِلُّ مَن يَشَاءُ، وَيُجَبِّرُ كَسِيرًا، وَيُعْنِي فَقِيرًا، وَيَعْلَمُ جَاهِلًا، وَيَهْدِي ضَالًّا، وَيَرْسُدُ خَيْرَانَ، =

لفظ اللہ ”اَلِہْ یَا اَلِہْ“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے عطا کرنا، تو ذاتِ باری تعالیٰ کو ”اللہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بل کہ صرف وہی عطا کرتا ہے اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ زندگی..... جسم..... ہاتھ..... پاؤں..... بصیرت و بصارت..... سماعت و حرکت، غور و فکر کی قوت اور صلاحیت، دل اور دل میں ایمان کا نور، دماغ اور دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہیں۔^۱

صاحبِ روح البیان نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرعون نے بھی اپنا نام اللہ نہ رکھا، اس لئے کہ وہ اس پر قادر نہ تھا، بل کہ اس نے اپنی قوم والوں سے یہ کہا: ﴿اَنَا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی﴾^۲ ”میں تمہارا بڑا رب ہوں۔“ سرسوں کے دانے کی بساط کیا ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین کے سخت پردے کو چیرتا ہوا نرم و نازک سبز پتی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

شبِ نعم کی بوندیں جن کو تم ذرا بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس نوزائیدہ نونہال کی پیاس بجھاتی ہیں۔ سورج کی کرنیں جن کی روشنی کو تم روزِ پاؤں تلے کچلتے ہو، اس کو اپنی تیز و گرم، مگر مہربان گود میں لے کر پرورش کرتی ہیں۔

ہوا کے جھونکے اس نازک ترین پودے کو جھولا جھلاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، تم نے دیکھا کہ ذرا سے پودے کی کس سلیقہ، ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ پرورش ہوئی۔ یہ اسباب جن کو کسی طرح بھی اتفاق نہیں کہا جا سکتا اس کی نشو و نما کے لئے جمع ہوئے، آخر اس ماحول کو پیدا کر کے اس کو سازگار اور ان سب اسباب کو جمع کرنے والی اس قوت کا نام ”اللہ“ ہے۔

یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے

یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ”اللہ اللہ“ کہنے والی باقی نہ رہی تو اس ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔

آسمان کی قندیلیں بجھادی جائیں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھولوں کا تبسم، عنادل کا معصوم

وَيُغِيثُ لَهْقَانًا، وَيَفْثُكَ عَانِيًا وَيُشْبِعُ جَانِعًا، وَيَكْسُو عَارِيًا، وَيَشْفِي مَرِيضًا، وَيُعَافِي مُبْتَلى، وَيَقْبَلُ تَائِبًا، وَيَجْزِي مُحْسِنًا، وَيَنْصُرُ مَظْلُومًا. (اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۳۰)

شور، حسین صبحوں کی انگڑائیاں، ٹھنڈی راتوں کا سکون اور زندگی کے دل بھانے والے نظارے موقوف ہو جائیں گے۔
یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہے۔ کسی نے اُسے ”پریشور“ کہہ کر پکارا، کسی نے ”برہمن“ کہہ کر، کسی نے ”رام“ کہہ کر، کسی نے ”آہور مزدا“ کہہ کر، کسی نے ”الاہیا اور یزدان“ اگر گوشِ ہوش (ہوش کے کانوں) کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ..... چڑیوں کی چھبھاہٹ..... بچوں کی سرسراہٹ..... اور کرنوں کی جگمگاہٹ..... میں سے ”اللہ اللہ“ ہی کی آواز آتی اور اس کی قدرت جلوہ نما ہوتی ہے۔

یہ نام گرامی ایسا بابرکت نام ہے کہ اس کے پڑھنے والے محروم نہیں رہتے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء سب ہی نے اسی نام کی صدائیں بلند کیں۔ اس نام کو حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے درِ زبان کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔
اس نام کی برکت سے حضرت زکریا عَلَیْہِ السَّلَام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام جیسا پھول کھلا۔
اس نام کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کے لئے دیکھتا ہوا لاوا گلشن بن گیا۔ اس ”اللہ“ کو یونس عَلَیْہِ السَّلَام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی، حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے پکارا تو پتھر سے چشمے رواں ہو گئے اور اچھلتا کودتا دریا خشک ہو گیا، حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ”اللہ“ کا نام لیا تو نابینا، بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔
حضور ﷺ نے ”اللہ“ کا نام لیا تو ایک کافر کے ہاتھ سے آپ پر سوتی ہوئی تلوار گر پڑی، کنکریاں بول اٹھیں، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے اُبل پڑے، عرب کے شہر اور بستیاں رُشد و صلاح کے نور سے جگمگا اٹھیں۔

اسمِ اعظم

یہ اسم مبارک اکثر علماء کے نزدیک ننانوے اسمائے حسنیٰ سے زیادہ عظمت والا ہے، اس لئے کہ یہ ساری صفات کا جامع ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

اَلْاِسْمُ الْاَعْظَمُ هُوَ اللّٰهُ لٰكِنْ بِشَرْطٍ اَنْ تَقُوْلَ ”اللّٰهُ“ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ سِوَى اللّٰهِ۔^۱

اسمِ اعظم لفظ ”اللہ“ ہی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں کسی اور کا خیال تک نہ آئے۔ اس اسمِ جلالی کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے: ”یہ اسم تمام صفاتِ کمالیہ و جمالیہ کا جامع ہے۔“ جیسا کہ امام ابن قیم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

وَ اِنْ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی هُوَ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ مَعَانِيِ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی، وَالصِّفَاتِ الْعُلٰی۔^۲

”اللہ تعالیٰ کا اسم (یعنی لفظِ اللہ) تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی اور تمام بلند صفات کے مفہوم کو جمع کرنے والا ہے۔“

الله

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

(النحل: ٢١٥)

”اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔“

اور یہ اسم ربّ اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی ”وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک حصہ دار نہیں۔ اسی طرح اس اسم اعظم میں بھی اُس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسم ذات ہی اسم اعظم ہے، اور امام اعظم ابوحنیفہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے بھی لفظ ”اللَّهُ“ ہی کو اسم اعظم فرمایا ہے، جیسا کہ امام طحاوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے نقل کیا ہے۔

”امام طحاوی، امام ابن قیم اور امام رازی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے کہ اسم اعظم لفظ ”اللَّهُ“ ہے جو کہ اللہ ربّ العزت کا نام ہے۔ (اب لفظ ”اللَّهُ“ کے اسم اعظم ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں) کہ:

① لفظ ”اللَّهُ“ تمام اسمائے حسنیٰ اور تمام اعلیٰ صفات پر دلالت کرتا ہے۔“

② یہ اسم یعنی ”اللَّهُ“ اللہ ربّ العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے: کیا تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نام (ہم صفات) ہو؟ سہٰ حلال کہ ایسا نہیں۔ لفظ ”اللَّهُ“ صرف اللہ ربّ العزت کی ذات پر بولا جاتا ہے۔

③ تمام اسمائے حسنیٰ لفظ ”اللَّهُ“ ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ منسوب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس قاعدہ سے یہ معلوم ہوا کہ اصل موصوف لفظ ”اللَّهُ“ ہے۔ لہذا لفظ ”اللَّهُ“ تمام اسمائے حسنیٰ میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یوں کہا جاتا ہے ”رحمن، رحیم، ملک، قدوس“ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن یوں نہیں کہا جاتا کہ ”اللَّهُ“ ”رحمن“ کا نام ہے یا ”اللَّهُ“ ”رحیم“ کا نام ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اسمائے حسنیٰ میں اصل اسم ”اللَّهُ“ ہے۔

④ اللہ ربّ العزت کے ارشاد کا ترجمہ ہے:

”کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو۔“

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان ہی دو ناموں کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، پھر ان میں بھی نام مبارک ”اللَّهُ“ ”الرحمن“ سے اشرف و افضل ہے۔ دو وجوہات کی بناء پر:

① اس آیت میں لفظ ”اللَّهُ“ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور ”الرحمن“ کو بعد میں جس سے لفظ ”اللَّهُ“ کا افضل ہونا معلوم ہوا۔

② اسم ”الرحمن“ کمال رحمت پر دلالت کرتا ہے جب کہ کمال قہر، غلبہ، عظمت، قدس اور عزت پر دلالت نہیں کرتا، جب کہ ”اللَّهُ“ اسم مبارک ان تمام صفات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ (جس سے اس کا اشرف ہونا معلوم ہوا)

ان چند وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسمِ اعظم لفظ ”اللَّهُ“ ہی ہے۔^۱

اللہ ربُّ العزت کے نام کا ادب

وَاقِظُهُ مِنْهُمْ ۱: ۱ ایک بزرگ حضرت بشر بن حافی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا کیا سبب ہے اس لئے کہ آپ کا نام لوگوں میں اس طرح مشہور ہے جیسے کسی نبی کا نام ہوتا ہے۔ فرمانے لگے: یہ محض اللہ ربُّ العزت کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں ایک گناہ گار اور عیاش طبیعت آدمی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی، میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ میرے پاس اس وقت صرف دو درہم تھے اور ان دو درہموں کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہ تھا، میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان دو درہموں سے میں نے ”غالیہ“ خوشبو خریدی۔ (غالیہ ایک خوشبو ہے جو مشک، عنبر، عود اور دُہن سے ملا کر بنائی جاتی ہے) اور وہ خوشبو اس کاغذ میں مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا: يَا بَشْرُ بْنُ الْحَارِثِ! رَفَعْتَ اسْمَنَا عَنِ الطَّرِيقِ وَطَيَّبْتَهُ لِأَطْيَبِينَ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

ترجمہ: اے بشر بن حارث! تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا ہے، ہم تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کریں گے۔^۲

۲ اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لینا چاہئے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو ”تَبَارَكَ وَتَعَالٰی“ یا ”تَعَالٰی“ یا ”رَبُّ الْعِزَّتِ“ یا ”جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ“ ضرور لگائیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔

۱ (وَقَدْ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْاِسْمَ الْاَعْظَمَ لِلّٰهِ تَعَالٰی هُوَ (اللہ)).

۱ (۱) فَاسْمُ اللّٰهِ ذَالْ عَلَى جَمِیْعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنٰی وَالصِّفَاتِ الْعُلَیَّیَا.

۲ (۲) إِنَّ هَذَا الْاِسْمَ مَا أُطْلِقَ عَلَى غَیْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْاَدْلٰیْلُ عَلَیْهِ ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا﴾ (مصحف: ۶۵) أَمَّا هَلْ تَعْلَمُ مَنِ اسْمُهُ (اللہ) سِوَى اللّٰهِ.

۳ (۳) سَائِرُ الْأَسْمَاءِ مُضَافَةٌ إِلَیْهِ وَلَا مَحَالَةَ أَنَّ الْمَوْصُوفَ أَشْرَفُ مِنَ الصِّفَةِ وَلَآئِنَّهُ یُقَالُ الرَّحْمٰنُ، الرَّحِیْمُ، الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ مُلْحَقًا مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلَا یُقَالُ اَللّٰهُ اِسْمُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَذَلْ هَذَا عَلٰی اَنَّ الْاِسْمَ هُوَ الْاَصْلُ.

۴ (۴) ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾ (الاسراء: ۱۱۰) خَصَّ هَذَیْنِ الْاِسْمَیْنِ بِالذِّکْرِ اِنَّ اِسْمَ (اللہ) أَشْرَفُ مِنْ اِسْمِ (الرَّحْمٰنِ) اَمَّا اَوَّلًا فَلِآَنَّهُ یُقَالُ قَدَمُهُ فِی الذِّکْرِ. ثَانِیًا اِسْمُ الرَّحْمٰنِ یَدُلُّ عَلٰی کَمَالِ الرَّحْمَةِ وَلَا یَدُلُّ عَلٰی کَمَالِ الْقَهْرِ وَالْعَلَبَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْسِ وَالْعِزَّةِ وَاَمَّا اِسْمُ اللّٰهِ فَاِنَّهُ یَدُلُّ عَلٰی کُلِّ ذٰلِکَ فَتَبَيَّنَ اَنَّ اِسْمَ ”اللّٰهِ“ تَعَالٰی أَشْرَفُ (ملخصاً عن النهج الاسمی: ۶۹، ۷۱/۱)

۲ کتاب التواہین للعلامة مقدسی: ۲۲۶

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے دورانِ وعظ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہانِ دنیا کی طرح اس کے خطاب کے لئے مناسب شانِ القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہو جاتیں اور ایک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی، القاب و آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے، لوگ نام لینے کے لئے ترس جاتے، لیکن ”اللہ اکبر“ کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لئے کسی قسم کی قید نہیں لگائی۔

جس وقت اور جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلافِ ادب ہے، غریب سے لے کر امیر تک اور عابد و زاہد سے لے کر فاسق و فاجر تک، ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کی عظمت و جلال کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اس کے نام لینے کے قابل نہ ہوتی۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:۔

ہزار بار گر بشویم و بہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
تَوَجَّعًا: اگر ہم ہزار بار اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالیں، پھر بھی زبان سے آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔
مگر قربان جائیے اس کی رحمت پر کہ اپنا نام لینا بندوں پر کس قدر آسان فرما دیا۔

اللہ تعالیٰ کا نام بے گانوں کو یگانہ بناتا ہے

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اسلامی معاشرہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی وحدت کے عقیدے پر وجود میں آتا ہے، ایک مسلمان مرد کی مسلمان خاتون سے ہم سفری اور رفاقت تب جائز ہوتی ہے جب وہ ”اللہ“ کا نام بیچ میں لائیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہی بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے..... دُور کو نزدیک کرتا ہے..... غیروں کو اپنا بناتا ہے..... اور جن کی پرچھائیں بھی پڑنا گوارا نہ تھیں ان کو ایسا قریب اور عزیز بنا دیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا صحیح تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے کے رفیقِ حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں۔

شوہر اور بیوی کا تعلق محبت و اعتماد کا تعلق ہے جو بے تکلفی، اعتماد، سادگی، فطرت ان کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور رشتہ میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے، کل تک جو غیر تھا / غیر تھی، آج وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا بن جاتا ہے / جاتی ہے ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات سفر بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

یہ ایک قرآنی معجزہ ہے کہ ﴿نَسَاءُ لَوْنٍ بِهِ﴾^۱ کہہ کر انسانی معاشرے کا باہمی ارتباط..... پیوستگی..... وابستگی..... اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا، ایسا بیان کر دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا منشور اور بڑے سے بڑا چارٹر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا، فلسفہ اجتماع و عمرانیات (سوشیالوجی) کی بڑی ضخیم کتاب بھی اس کو نہیں بیان کر سکتی۔ پھر یہ فرمایا کہ جس کا نام بیچ میں لا کر حرام کو حلال کرتے ہو، ناجائز کو جائز کرتے ہو اور اپنی زندگی میں انقلابِ عظیم لاتے ہو، اس پاک اور بڑے نام کی لاج بھی رکھنی چاہئے۔

بے چینی دور کرنے کے لئے دل میں اللہ کا نام بسالیں

جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسالیا، اس نے سکون و آرام پالیا اور جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی امید میں، یا کچھ چھین جانے کے خوف میں الجھا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بے چینی اس پر غالب آجائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے محبوب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے غم کی اندھیری رات ایک دن ضرور ختم ہوگی

یہ دنیا آزمائشوں کا مقام، مصائب کا مکان اور ایک امتحان گاہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان پر طرح طرح کے حالات آتے ہیں، یہ حضرت انسان کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غم کا شکار، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر انسان پر ہمیشہ ایک ہی حالت رہتی تو وہ دوسری چیز کی قدر کیسے کرتا؟

غم بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بعض اوقات آتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ قرآنی قانون ہے ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^۲ یعنی ہر تنگی کے ساتھ دو راحتیں ہوتی ہیں۔ اس لئے کسی بھی شخص کو غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے، بل کہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اچھا بدلہ اور ایسی راحت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا (وہ یقیناً ملے گا)۔ اس لئے کہ جس ذات نے یہ ہوم و غم نازل فرمائے ہیں وہ ان غموں کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس ذات کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ مصیبت زدہ شخص اور پریشان اور بے چین شخص کے لئے عربی کے چند اشعار ذکر کئے جاتے ہیں جن میں شاعر نے اللہ

۱۔ النسا: ۱۔ ۲۔ قرآنی احادیث: ۱۹۹۔ ۳۔ مَنْ وَلَّىٰ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ سَكَنَ وَاسْتَرَحَّ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ فِي النَّاسِ اضْطَرَبَ وَاسْتَدَّ بِهِ الْفَقْرُ، إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اضْطَعَنَ لِنَفْسِهِ، وَاجْتَبَاهُ لِمَحَبَّتِهِ، وَاسْتَخْلَصَهُ لِعِبَادَتِهِ فَتَقَلَّ مُمْهُ بِهِ وَنَسَاءُ لَوْنٍ بِهِ وَجَوَارِحُهُ بِخِدْمَتِهِ، (فوائد الفوائد: ۲۶۳) ۴۔ الانشراح: ۶

کے نام کے ساتھ تسلی حاصل کرنے کے لئے کہا ہے، ان اشعار کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنا مشکل ہے، خصوصاً عربی زبان کی حلاوت و حرارت منتقل نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔

ان اشعار کو اپنی میز پر لگا لیجئے اور یاد کر لیجئے

- ۱ "اے غمزدہ! غم تو (عن قریب) ختم ہونے والے ہیں، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ کوئی بھی غم ہمیشہ انسان پر نہیں رہتا، اس لئے کہ ہر غم کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔
- ۲ مایوسی بسا اوقات انسان کی تمام صلاحیتیں ختم کر دیتی ہے، تو ہرگز مایوس نہ ہو! گو یہ سمجھ کہ اللہ نے (غم ختم کر کے) وسعت دے دی یقین کر لے کہ غم کی اندھیری رات ختم ہوگئی۔
- ۳ اُن چیزوں سے جن سے تم نے پناہ چاہی ہے اللہ تمہارے لئے کافی ہے، اور خود ہی غور کر لو کہ اُس سے زیادہ محفوظ کون ہوگا جس کی نگرانی کرنے والا اللہ ہو، یعنی جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے۔
- ۴ مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، ان سب میں تمہارے لئے اللہ کافی ہیں۔
- ۵ تم پریشانیوں میں تسلی رکھو! اس لئے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس میں بھلائی ہی ہوتی ہے۔
- ۶ اے میرے نفس! جو اللہ نے مقدر کیا ہے اس پر صبر کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کہ فیصلہ کرنے والا اللہ

أَبْشِرْ بِذَٰكَ فَإِنَّ الْكَافِيَ اللَّهَ
لَا تَبْأَسَنَّ كَأَنَّ قَدْ فَرَجَ اللَّهَ
وَمَنْ أَمْنَعُ مِمَّنْ حَسْبُهُ اللَّهَ
وَاللَّهُ حَسْبُكَ فِي كُلِّ لَكَ اللَّهَ
وَالْخَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا يَصْنَعُ اللَّهَ
وَسَلِّمِي تَسْلِيمِي فَالْحَاكِمُ اللَّهَ
وَرُبَّ شَرٍّ كَثِيرٍ قَدْ وَقَى اللَّهَ
إِنَّ الَّذِي يَكْشِفُ الْبَلَوِ هُوَ اللَّهَ

يَا صَاحِبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهَمَّ مُنْقَطِعٌ
أَلْيَاسُ يَفْطَعُ أَحْبَابًا بِصَاحِبِهِ
أَللَّهُ حَسْبُكَ مِمَّا عُدَّتْ مِنْهُ بِهِ
هُنَّ الْبَلَاءِ وَلَكِنْ حَسْبُنَا اللَّهَ
هَوْنٌ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الصَّانِعَ اللَّهَ
يَا نَفْسِ صَبْرًا عَلَى مَا قَدَّرَ اللَّهَ
يَارُبُّ مُسْتَضْعَبٌ قَدْ سَهَّلَ اللَّهَ
إِذَا بَكَيْتَ فَبِنِي بِأَلَلِهِ وَأَرْضَ بِهِ

(سمیر المؤمنین: ۱۹۶)

بے چین و غمگین لوگوں کے لئے بندہ نے جو فیق الہی ایک کتاب تیار کی ہے جس کا نام ”پریشان رہنا چھوڑ دیجئے“ ہے ہر پریشان حال شخص کے لئے یہ کتاب اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی الجھن، ٹینشن، ڈپریشن ختم کرنے کے لئے بہت مفید رہے گی۔

- ہے۔
 ۷۔ کتنے ہی تکلیفوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو اللہ نے آسان کر دیا اور ڈھیر سارے فتنوں سے اللہ نے بچایا۔
 ۸۔ جب تو آنسو بہائے تو اللہ پر بھروسہ کر اور اس سے راضی ہو جا، اس لئے کہ مصائب و تکالیف دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معیت کے استحضار کا واقعہ

واقِعَةُ مَلِكٍ (۲): حضرت نافع رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، خدام ساتھ تھے، کھانے کا وقت ہو گیا، خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لئے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اُس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اُس نے کہا: ”میرا روزہ ہے۔“..... حضرت ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا:

”اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لوچل رہی ہے اور جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے؟“

اُس نے عرض کیا: ”میں اپنے ایامِ خالیہ کو وصول کر رہا ہوں (یعنی دنیا کے اوقات کو قیمتی بنا رہا ہوں)“
 یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا، جو ”سُورَةُ الْحَاقَّةِ“ میں ہے کہ حق تعالیٰ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾^۱

تَرْجِمَہ: ”(ان سے کہا جائے گا) کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں (دنیا میں) کئے ہیں۔“

یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا: ”دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں خوب رنج (پیٹ بھر کر) کر کھاؤ پیو۔“^۲

اس کے بعد حضرت ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے امتحان کے طور پر اُس سے کہا: ”ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اُس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گا۔“ اُس نے کہا: ”یہ بکریاں میری نہیں ہیں میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔“ حضرت ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: سردار کو کیا خبر ہوگی، اُس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔“ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا:

”فَأَيْنَ اللّٰهُ“..... تو اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے (یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مالک الملک

دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعجب اور مزے سے بار بار فرماتے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے:

”أَيْنَ اللَّهُ، أَيْنَ اللَّهُ“ (اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے۔)

اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہر میں واپس تشریف لائے تو اُس غلام کے آقا سے غلام کو اور بکریوں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اُسی کو ہبہ کر دیں۔

یہ اُس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ اُن کو جنگل میں بھی یہ فکر تھی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔

غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی دعا

انسان کو چاہئے کہ دل پر ایسی محنت کرے کہ اس دل میں اللہ کے سوا نہ کسی سے امید باقی رہے، نہ اللہ کے غیر کا خوف رہے، اس نعمت کے حصول کے لئے ایک دعا اور ایک حدیث یاد کر لیں، دعا بار بار مانگتے رہیں اور حدیث کا اکیلے میں مراقبہ کرتے رہیں، سوچیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی یہ کیفیت اور یہ نعمت عظیمہ حاصل ہوگی کہ پھر اللہ کے غیر سے امید اور خوف ختم ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ اقْضِ فِي قَلْبِي رَجَائَكَ واقْطَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ فَلَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ“

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں صرف اور صرف اپنے سے امید پیوست فرما دے اور میرے دل سے اپنے غیر کی امید ختم فرما دے، یہاں تک کہ میں کسی سے بھی آپ کے سوا امید نہ رکھوں۔

مخلوق ہم پر مسلط ہوگی یا ہمارے لئے مسخر ہوگی

واقعة غنابک (۳): حضرت وہب بن ابان قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر میں گئے، وہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اُنہوں نے پوچھا:

”کیا بات ہے! یہ لوگ کیوں ایک جگہ کھڑے ہیں؟“

لوگوں نے بتایا: ”آگے راستے پر ایک شیر ہے جس سے یہ خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے، اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا اور اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا پھر (واپس آتے ہوئے اپنے آپ سے) فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

”إِنَّمَا يُسَلِّطُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَا خَافَهُ ابْنُ آدَمَ، وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهَ لَمْ يُسَلِّطْ“

عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا وَكَّلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَا ابْنُ آدَمَ، وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَرُجْ إِلَّا اللَّهَ لَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ“^۱

ترجمہ: ابنِ آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابنِ آدم ڈرتا ہے، اگر ابنِ آدم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو، ابنِ آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع و نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابنِ آدم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی اور چیز کے بالکل حوالہ نہ کرے۔

”وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَهْرُبُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ سِوَاهُ“^۲

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و صفات کے ساتھ پہچان لیا تو وہ کسی چیز سے نہیں بھاگے گا اور اللہ کے سوا کسی دوسری چیز سے خوف نہیں کھائے گا۔

آپ بڑے سے بڑے طاقت ور، بہادر سے بہادر جرنل، کرنل، جنات، بھوت، جادو اور آسیب وغیرہ کا خوف دل سے نکال لیجئے کیوں کہ کوئی جن، بھوت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے ایک چیونٹی راستے کے بیچ میں پاؤں پھیلانے بیٹھی تھی کسی نے پوچھا خیر تو ہے کیوں بیٹھی ہو؟

کہنے لگی: سنا ہے یہاں سے آج ہاتھی گزرے گا تو اس کا راستہ روکنے بیٹھی ہوں یہ تو ایک کمزور مخلوق اور طاقت ور مخلوق کی مثال ہے کہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تعجب خیز اور کھیل معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق کتنی بھی طاقت ور اور زور آور ہو، لیکن اللہ جَلَّالٌ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا مخلوق کا دل سے اثر نکال لیجئے تو پھر وہ مخلوق آپ کے قدموں میں مخر ہو جائے گی اور اگر مخلوق کا خوف، تاثر دل میں بٹھالیا تو وہ مخلوق خواہ کتنی ہی کمزور ہو سر پر مسلط ہو جائے گی۔

”اللَّهُ مَعِيَ“ افضل الایمان ہے

”اللہ میرے ساتھ ہیں“ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس کا استحضار (یقین) گناہوں سے بچانے کے لئے اور گھبراہٹ اور ٹینشن سے نجات کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ آدمی اکیلے میں بیٹھ کر سوچے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ سورہ حدید میں، خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^۳

ترجمہ: اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم بھی تم ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اور وہ تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے، تم جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو..... سمندر میں ہو یا خشکی میں،..... رات کا وقت ہو یا دن کا،..... اکیلے گھر میں ہو یا جنگل میں ہو،..... تم جہاں جس وقت بھی ہو..... اور جس حالت میں بھی ہو..... وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں سب کچھ برابر ہے۔ سب کچھ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اس کی صفت اور قوت اور شانِ سماعت کا خاصہ ہے کہ وہ تمہارے کلام اور سرگوشیاں سنتا ہے، تمہارے مکان یعنی ٹھکانے کو جانتا ہے، اور تمہارے راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سو خوب جان لو کہ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے نہ کوئی معبود۔ اُسی کا دھیان رکھنا چاہئے، اپنے آپ کو ہر وقت اس کی نگاہ کے سامنے سمجھنا چاہئے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔“

جیسا کہ حضور انور ﷺ نے حضرت جبریل عَلَیْہِ السَّلَام سے ارشاد فرمایا تھا: (جب انہوں نے ایک سائل بن کر پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا:) کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا (یعنی اگر یہ دھیان نہ بنے) تو اتنا تو یقین (اور استحضار) رکھ کہ وہ ضرور تجھے دیکھ رہا ہے۔^۱

حکمت کا توشہ

وَاقِفًا مِّنْ بَيْنِہُمْ (۴): حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: مجھے حکمت کا کچھ توشہ عنایت فرمائیں جس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے اس طرح شرماء جیسا کہ تم اپنے خاندان کے کسی ایسے با اثر شخص سے شرماتے ہو کہ جس کی نگرانی میں تم ہو۔“^۲

اسی طرح حضور ﷺ کا ارشاد ہے: جس نے تین کام کر لئے اُس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا (ایمان کی حلاوت کو پا لیا)

۱ ایک یہ کہ وہ ”اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہُ“ کی عبادت کرے۔

۲ دوسرے یہ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ہر سال ادا کرے (زکوٰۃ کے اندر بوڑھا اور بیمار جانور نہ دے بل کہ اپنے اموال میں سے درمیانی قسم کے اموال سے زکوٰۃ ادا کرے)۔

۳ اور تیسرا کام اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔

اُس شخص نے پوچھا: ”مَا تَزَكِیَةُ النَّمْرِ نَفْسَہُ؟“..... انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ مَعَہُ حَبِیْتُ کَانَ“ کہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہے۔

۱ بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرئیل النبی عن الایمان والاسلام وغیرہما: ۱۲/۱

۲ تفسیر ابن کثیر: ۱۳۰۷، الحدید: ۴

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ.“^۱

ترجمہ: سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بہترین اشعار منقول ہیں:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنْ مَا تَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

مفہوم: اگر تو تنہا کسی کمرے میں ہو اور چاروں طرف سے دروازے بند ہوں تو یہ ہرگز مت خیال کر کہ میں اکیلا ہوں، بل کہ یہ یقین رکھ کہ میرے ساتھ (میرا اللہ) میرا رقیب ہے، یعنی نگراں ہے۔

ہرگز یہ مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے پل بھر کے لئے بھی غافل ہو سکتا ہے..... یہ بات بھی ہرگز نہ سوچ کہ جو باتیں تو اپنے طور پر چھپاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے واقعی چھپی ہوئی رہتی ہیں..... اور نہ ہی ہرگز یہ گمان کر کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس سے چھپا ہوا ہے..... بل کہ حق یہ ہے کہ سب کا سب اُس کے سامنے ظاہر ہے، ہر چھپی ہوئی چیز بھی اس پر واضح ہے۔“^۲

ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہئے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: ”ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے،

ادھورا ہے۔“^۳

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: بظاہر یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی کاروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن درحقیقت یہ کوئی رسم نہیں، بل کہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے، یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لئے اس کی پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔

یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آگئے ہیں

اور نہ ان اسباب میں بذاتِ خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے، حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم جب پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دھیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں، ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے یہ پانی کس کنویں، کس دریا، کس جھیل یا نہر سے حاصل ہوا، لیکن اس کنویں یا دریا اور جھیل تک پانی کیسے پہنچا؟

انسان کی پیاس بجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں؟ اور اس کے لئے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے؟ اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے اور اسے سڑنے سے بچانے کے لئے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں کر دیا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بے تابی کی علامت بن گئی ہیں اور باوجود یہ کہ اس میں روزانہ ہزار ہا جانور مرتے ہیں، پھر بھی یہ پانی کبھی سڑتا نہیں، لیکن انسان کے لئے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہِ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔

اس لئے کہ اول تو اس پانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لئے ہی ممکن ہے، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے مون سون اٹھا کر اس میں ایسا خود کار پلانٹ نصب کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے، دوسری طرف اس مون سون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک مفت ایئر کار گوسروس فراہم کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں، بل کہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔

لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برتی رہے اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یا چھ مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے، لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیئے۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ اسٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دل آویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔

پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بل کہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنادیئے گئے اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں (پانی کے نکلنے کی جگہ) کے

ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔

سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں میں محفوظ کرنے اور زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سوتوں (پانی نکلنے کی جگہ) سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے، اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔

پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحہ میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے اس سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے جس میں سمندر بادل پہاڑ آفتاب ہوائیں ندی نالے زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے اس پر چلتے ہوئے جانور، اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات، سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔

جب آں حضرت ﷺ نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پینا شروع کرو، تو درحقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس احسانِ عظیم کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لئے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اس پانی کے حصول کے لئے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور محنت سے اختیار کئے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں، اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول (عقل کو حیران کرنے والا) نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی اونچا ہے۔

پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے ایک گلاس پانی پی کر بجھا دیا، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے؟

اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟

اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا، ذرا غور سے کام لیں تو درحقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چوں کہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہوگئی ہے، اس لئے قدرتِ خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر فراہم کر دیا ہے، جو ہر عالم اور ہر جاہل، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا

ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے، وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور ان ہی دو چیزوں کو تر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی۔

لیکن درحقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے، وہ صرف ہونٹ اور حلق کی نہیں پورے جسم کی مانگ تھی، اور وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لئے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے، پھر جتنے پانی کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، اتنا جسم میں باقی رہتا ہے اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔

اسی طرح روٹی کے اس نوالے کو دیکھ لیجئے جو ہم ایک لمحے میں حلق سے اتار لیتے ہیں، ایک ظاہر بین نگاہ صرف اس حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اس سے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آنے کو پہنچانے کے لئے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں؟

اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی، انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پرسنگ پلانٹ (نظام عمل) لگایا کہ اس میں سے کوئیل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کی دبیز تہوں میں اس کوئیل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے جسم کی لچک دار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟

پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیریں؟

اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا؟

اس پر بادلوں کا شامیانہ تان کر اس کو جھلنے سے بچایا..... اس پر رحمت کا مینہ برسا کر اس کی نشوونما کی رفتار تیز کر دی..... یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔

قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ ؕ﴾

تَرْجَمہ: ذرا بتاؤ تو سہی کہ جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟

لہذا! جب آں حضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہو تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بل کہ یہ اس دینے والے کی دین ہے، جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لئے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لئے رام کر دیا، لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو، یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اس کی ہر مخلوق کے لئے عام ہے، کھانا اور پانی

جانوروں کو بھی ملتا ہے لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہئے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے محسنِ حقیقی کو یاد کر لیا کرے (اور گناہوں سے بچے)۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا توانی بکف آری و بغفلت نہ خوری^۱

یہ دو تو سادہ سی مثالیں تھیں، لیکن زندگی کے جس کسی کام کو لیجئے غور کرنے سے ہر جگہ صورت حال یہی ملے گی، انسانی محنت اور ظاہری اسباب کا عمل بہت چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے، اس محدود دائرے کے پیچھے جھانک کر دیکھئے تو دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ایک ایسے نظامِ ربوبیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے جس کی حکمتیں لامحدود ہیں..... اور جس میں انسان کی محنت، کوشش، وسائل اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں، لیکن عام طور سے انسان کی محدود نگاہ ظاہری اسباب کی تنگنائی (تنگ راستہ، تنگ کوچہ) سے آگے نہیں بڑھتی اور وہ شب و روز اسی تنگنائی کے خم و پیچ میں الجھا رہتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام اسی لئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس تنگ نظری سے نجات دلا کر اس کی نگاہ کو وسعت اور سوچ کو گہرائی عطا کریں۔

آں حضرت ﷺ نے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دے کر زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا رشتہ اپنے مالک سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، کیوں کہ جب انسان اپنے ہر کام کو بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت و تخلیق کے تابع قرار دیتا ہے اور بار بار اس حقیقت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی و درماندگی کا اعلان کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق و مالک بن کر نہیں، بل کہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ احساسِ بندگی اس کے دل میں تواضع..... عاجزی..... ہمدردی و غم گساری..... پیدا کرتا ہے اور فرعونیت، تکبر کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں جبر و استبداد (زبردستی) اور ظلم و ستم کے واقعات اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خالص اپنی قوتِ بازو کا کرشمہ قرار دے کر اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جو شخص قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ اعتراف کر رہا ہو کہ میرا ہر کام میرے مالک و خالق کی مہربانی و منت ہے اس کے دل پر غرور و تکبر کی سیاہی کا کوئی دھبہ نہیں پڑتا اور وہ دوسری مخلوق خدا کے ساتھ بھی کبھی ظلم و تشدد کا روادار نہیں ہو سکتا۔

۱۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو خوراک فراہم کرنے کے لئے ہوا کو، آسمان و بادل کو اور چاند و سورج کو کام میں لگایا ہوا ہے۔ ان سب کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں انسان کو غذا مل رہی ہے، لیکن ترنوالہ منہ میں ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اس کا شکر نہ بجالائے تو یہ کتنی بڑی غفلت ہوگی۔

”بِسْمِ اللَّهِ“ ”شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے“ بظاہر مختصر لفظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقائق و معارف کی ایک کائنات پوشیدہ ہے اور آں حضرت ﷺ نے ہر کام کے شروع میں یہ الفاظ کہلو کر انسان کو ایسا انسان بننے کی طرف متوجہ کیا جو فرعون و نمرود نہیں، بل کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر دنیا میں امن سے رہنا چاہتا ہو، اور اس طرح انسان کے ہر کام کو عبادت و بندگی میں تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر کتاب بند کر کے اس مضمون کو سوچئے، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے کہ یہ مضمون دل میں اتر جائے۔^۱

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ کے نام کی تاثیر

واقِعَةُ ۵: بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں، حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا، چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا، اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رقعہ پایا جس پر ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی، کہنے لگا: ”دین اسلام کس قدر معزز ہے اس کی تو ایک آیت بھی باعثِ شفاء ہے، پورا دین باعثِ نجات کیوں نہ ہوگا“ اور اسلام قبول کر لیا۔^۲

واقِعَةُ ۶: ”بِسْمِ اللَّهِ“ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا گزرا ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا، دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے، آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ”یہ بندہ گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے جتنائے عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، استاذ نے اسے پہلے دن ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ“ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جب کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔“^۳

سینے میں ایک گھر

① امام ابن قیم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اس بات کو خوب سمجھ لو! اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک گھر پیدا کیا اور وہ دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک تخت بچھایا۔ اور اس میں اپنی رحمت سے جنت، مانوسیت، محبوبیت اور اپنے ملنے کے شوق کا دروازہ کھولا۔ اور احکامات کے اقسام میں سے جیسے تہلیل، تسبیح، تحمید اور تقدیس کے پھولوں اور پھلوں سے لدے

ہوئے درختوں پر اپنے کلام کی بارش برسائی۔ اس باغ کے وسط میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت ہے۔ جو محبت، رجوع، خوف اور اس کی خوشی کے پھل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہے اور اس درخت کو بطور پانی اور کھاد کے، اس کے کلام کا تدبیر اس کی سمجھ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو ڈالا جاتا ہے۔

اس گھر کے بیچ میں ایک قندیل لٹکا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و نور ایمان اور توحید سے چمکایا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کے سکون کو پیدا کرتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اور اس کو واقعاً قریب ہی پاتا ہے۔“

۵ احمد بن عاصم رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف کھاتا ہے۔“ ۶
اللَّهُ يَفْرَحُ بِقُرْبِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَشْتاقُ إِلَى لِقَائِهِ الْمُتَّقُونَ.

ترجمہ: ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قربت سے خوش ہوتے ہیں اور متقی لوگ اس کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں۔ ۷

سَاكِنٌ فِي الْقَلْبِ يَعْمرُهُ لَسْتُ اَنْسَاهُ فَاذْكُرْهُ
غَابَ عَنِ سَمْعِي وَعَنْ بَصَرِي فَسَوْ يُدَا الْقَلْبِ تَبْصُرُهُ

ترجمہ:==

وہ ذات میرے دل میں بسی ہوئی ہے
اور یہی چیز میرے دل کو آباد کیے ہوئے ہے
میں اس کو بھولا ہی نہیں ہوں کہ یاد کروں
وہ اگرچہ میری آنکھوں اور کانوں سے دور ہے
لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ سے ملاقات کی دُعا

آپ ﷺ یوں دعا مانگا کرتے تھے:

”اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ.“ ۸

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا

ہوں۔

آپ ﷺ کے دل میں ہمیشہ سے یہ اشتیاق تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ محب کا دل ہر وقت اپنے محبوب کے دیکھنے اور اس کے حسن میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے جلال کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا رعب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی مہربانیوں اور نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جب جنت کی نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے تو اس سے ملنے کا شوق جنم لیتا ہے۔

۳ یحییٰ بن معاذ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”يَخْرُجُ الْعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا يَقْضِي وَطْرَهُ مِنْ شَيْنَيْنِ: بُكَاءُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَشَوْقُهُ إِلَى رَبِّهِ.“^۱
”یعنی عارف کا دل موت آنے تک دو چیزوں سے نہیں بھرتا:

① اپنے نفس پر رونا ② اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق۔“

۲ وَكَانَ أَبُو عَبْدَةَ الْخَوَّاصُ لِيَمِشِي فِي الطَّرِيقِ، وَيَصِيحُ: ”وَأَشْوَقَاهُ إِلَى مَنْ يَرَانِي وَلَا أَرَاهُ.“
حضرت ابو عبیدہ الخواص رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی راستے میں چل رہے ہوتے اور ایک دم چیخ مارتے ہوئے کہتے: ”میں تو اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، جو مجھ کو دیکھتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔“^۲

کرب و پریشانی کے وقت یہ دعا مانگئے

حضرت اسماء بنت عمیس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا سکھائی تھی اور فرمایا کہ کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا مانگا کریں:

اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَا بَيْنِيْ وَلَا اَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.^۳

تَوْجِیْہًا: اللہ اللہ میرے رب ہیں میں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا/ٹھہراتی۔

لہذا پریشانی کے وقت یہ دعا در زبان رکھنی چاہئے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا کبھی بے کار نہیں جاتا۔ قرآن میں تقریباً دو ہزار نو سو چالیس (۲۹۴۰) مرتبہ لفظِ

”اللہ“ آیا ہے۔^۴

۱۔ اللہ اہل الثناء والمجد: ۱۰۵ ۲۔ اللہ اہل الثناء والمجد: ۱۰۵ ۳۔ ابن ماجہ، الدعاء، باب الدعاء عند الكرب: ۲۷۷

۴۔ المعجم المفہرس: ۹۶

فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ

- ۱۔ مسلمان بندہ کو چاہئے کہ اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولیٰ اور آقا میرے مسائل کا حل کرنے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کے۔
 - ۲۔ جب یہ یقین پکا ہو جائے گا تو پھر ایک اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی ہی عبادت کرنے میں اور بندگی کرنے میں دن رات محنت و کوشش کرے گا۔
 - ۳۔ جو بندہ اللہ ہی کی عظمت و کمال کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور غیر اللہ کو کسی طرح بھی اہمیت نہ دے تو ایسے شخص کو یہ صفات ملتی ہیں: غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، مصیبت و پریشانی میں فوراً اللہ جَلَّ جَلَالُهُ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔
 - ۴۔ نبوت کے چھ سال بعد شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا جو قریش کے ظلم و استبداد کی ایک مثال ہے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ان مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے ان سے میل جول نہیں رکھیں گے اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچنے دیں گے اور ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس معاہدہ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو لگا دیا۔ جس نے اس معاہدہ کے حروف چاٹ لئے اور صرف اللہ کا نام چھوڑا۔
- رسول اکرم ﷺ نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ابوطالب سے یوں کہا:
- ”يَا عَمْرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَلَطَ الْأَرْضَ عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ تَدْعُ فِيهَا اسْمًا هُوَ لِلَّهِ إِلَّا أَثْبَتَهُ فِيهَا وَنَفَتْ مِنْهَا الظُّلْمَ وَالْقَطِيعَةَ وَالْبُهْتَانَ.“
- ترجمہ: ”اچھا جان! اللہ تعالیٰ نے (خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے) قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے جو اللہ کے اسمائے گرامی کو چھوڑ کر ظلم و قطع اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ کو صاف کر گیا ہے۔“
- جب اُسے دیکھا گیا تو صرف ”بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ“ باقی رہ گیا ہے اور جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَلَّ جَلَالُهُ

(بے حد رحم کرنے والا) (بڑا مہربان)

ان دونوں اسموں کے تحت تین تعریفیں ذکر کی گئی ہیں:

۱۔ رحمت نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے۔

لفظ ”الْحَمْدُ“ اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ رحمت کو ذاتی طور پر ثابت کرتا ہے۔ اور لفظ ”الرَّحْمَنِ“ اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ رحمت کو ظہور کے طور پر ثابت کرتا ہے۔ (یعنی لفظ ”الْحَمْدُ“ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفتِ رحمت اللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پر موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعلِ رحمت کی وجہ سے انہیں ”الرَّحْمَنِ“ کہا جاتا ہے)۔^۱

۲۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی سے منقول ہے: ”هُوَ الَّذِي إِذَا سُئِلَ أُعْطِيَ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ غَضِبَ“ یعنی ”الْحَمْدُ“ وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے اور ”الرَّحْمَنِ“ وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔“ جیسا کہ حدیث میں ہے:

”مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ“ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔^۲

ان دونوں صفتوں نے بتلا دیا کہ جس اللہ جل جلالہ کو لوگوں نے صرف ”قہار“ اور ”جبار“ سمجھ رکھا ہے، وہ تو بے حد رحمت والا اور نہایت مہربان بھی ہے اور مخلوق کو وجود بخشنا اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے، اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لئے ”الْحَمْدُ“ کہنے کے بعد ”الرَّحْمَنِ“ کہنے کی بھی ضرورت ہے۔^۳

الرَّحْمَنُ: الْعَاطِفُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ بِالرِّزْقِ لَهُمْ وَدَفْعِ الْبَلِيَّاتِ عَنْهُمْ، الرَّحِيمُ: خَاصَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ.^۴

ترجمہ: صفت ”الْحَمْدُ“ ہر نیک و بد کے لئے عام ہے۔ شفقت میں، انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں

^۱ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۴/۵

^۲ النهج الأسْمٰی: ۷۹/۱

^۳ تفسیر ابن عباس: ۲، فی تفسیر بسم اللہ

^۴ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے: ۲۷

کو دور کرنے میں۔ جب کہ صفتِ رحیمِ مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت میں داخل کرنے میں خاص ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ میں اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ کمال میں سے صرف یہ دو صفتیں جو لفظِ رحمت سے ماخوذ ہیں ذکر کی گئی ہیں، تاکہ ہر بندے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔

”الرحمن“ یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب پر حاوی اور شامل ہو اور ”الرحیم“، یعنی اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ”الرحمن“ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمن کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ اسی لئے جس طرح لفظ ”اللہ“ کا جمع و تشبیہ نہیں آتا کیوں کہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں، اسی طرح ”الرحمن“ کا بھی جمع و تشبیہ نہیں آتا۔^۱

لفظ ”الرحمن“ قرآن کریم میں ۵۷ مرتبہ آیا ہے۔ ان میں سے تین مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱ ﴿وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾^۱
- ۲ ﴿اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِلٰی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا﴾^۲
- ۳ ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾^۳

لفظ ”الرحیم“ قرآن کریم میں ۱۱۴ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱ ﴿اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾^۴
- ۲ ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾^۵
- ۳ ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ﴾^۶

”الرحمن جل جلالہ“ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب

اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں (نعوذ باللہ) اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شاہنشاہ سمجھا، جو قہر اور غضب سے بھر پور ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور (نعوذ باللہ) جس کے پاس گناہ گار اور خطا کار بندوں کے لئے بس لعنت ہی لعنت، غضب ہی

^۱ مريم: ۹۳

^۲ البقرة: ۱۶۳

^۳ ۹۸/۱ الرحمن الرحیم

^۴ المزلزل: ۲۰

^۵ البقرة: ۱۴۳

^۶ البقرة: ۵۴

^۷ طہ: ۵

غضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔

اور اگر رحیم اور مہربان ہے بھی تو اس کی رحمت اور مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور خاص قوم کے لئے محدود ہیں، باقی ساری دُنیا کے لئے وہ بڑا سخت گیر اور جبار و قہار حاکم ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے شرک کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہے اور اس دُنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا اُن کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت سے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر اور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں پر وہ ہر گز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالکل نا اُمید ہو گئے۔

شیطان نے اُن کے کانوں میں پھونکا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی نیکی اور پاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مقرب اور بڑی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت کچھ اختیار دے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا سا جلال اور غصہ بھی نہیں ہے، انہیں راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لئے اُن کے دامنوں میں تم جیسے گناہ گاروں کو بھی پناہ مل سکتی ہے، ان سے تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھی بچا جاسکتا ہے۔

بس اسی کو انہوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے نا اُمید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم و عبادت اور اُن کے نام کی نذر و نیاز اس اُمید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور اُن کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچالے گا۔

یونان اور بعض دوسرے ایشیائی ملکوں میں اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات (تعریفوں اور خصوصیتوں) سے الگ کر کے ایک مجرد (تنہا اور خیالی) ہستی کی طرح مانا گیا، بل کہ اُس کی ہر صفت کے لئے (جو زندگی کی ایک ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے) ایک الگ خیالی وجود اور پیکر تجویز کر لیا گیا، مثلاً: رحم و شفقت کا فلاں دیوتا ہے..... محبت کا فلاں..... پانی برسانے والا اور کھیتی سرسبز کرنے والا فلاں..... دشمن پر فتح دینے والا اور کامیاب کرنے والا فلاں..... اولاد عطا کرنے والا اور قسمت بنانے اور بگاڑنے والا فلاں یہاں تک کہ بعض بیماریوں (چچک وغیرہ) کو دور کرنے والا فلاں دیوتا یا دیوی ہے، اس کے نتیجے میں خالق کائنات اور رب العالمین (سب جانوں کا پالنے والا اور اُن کو اُن کی ضروریات مہیا کرنے والا) اللہ ایک خیالی ہستی اور ایک معطل وجود بن کر رہ گیا۔

الغرض! اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہی پتا چلتا ہے کہ شرک میں ان کے بتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور جو دو کرم (سخاوت و مہربانی) کی صفت کو انہوں نے نہیں جانا اور اس کو صفتِ قہر و جبر والا اور نہایت سخت گیر قسم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے نا اُمید ہو گئے اور

شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہی ہستیوں کو انہوں نے اپنی امیدوں کا قبلہ بنا دیا۔

اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے انتہا وسعت اور اس کی غفاریت اور بخشش کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔

اسلام نے اس کے برخلاف ساری تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قدرت کا مالک، نفع و نقصان، زندگی و موت، رزق، صحت و مرض، فقر و مال داری اور فتح و شکست کا دینے والا صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو قرار دیا۔^۱ اسی لئے قرآن مجید میں جو اس دُنیا کے لئے آخری ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اُجاگر کیا گیا ہے اور بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت و رافت..... اور بخشش و غفاریت..... اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت و محبت..... کو بیان فرمایا گیا ہے۔

جن نیک بختوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کو ”غَفُورٌ رَّحِيمٌ، رَّؤُفٌ رَّحِيمٌ، تَوَّابٌ رَّحِيمٌ، خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ کی صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ جو قرآن مجید کا سرنامہ ہے، اُس میں اس کی صفتِ رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے۔

شیخ ناصر بن مسفر الزہرائی لکھتے ہیں: ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ رکعت جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ادا کرتے ہیں اور ہر وہ نماز جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت ”الرَّحِيمُ“ کا خوب ورد رکھیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نماز ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے شروع کرتے ہیں اور ہر رکعت میں ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۱ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲﴾ پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ”الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ یَا الْمُنتَقِمُ الْجَبَّارُ یَا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“ (جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غلبہ کا اظہار ہوتا ہو) کا ورد کریں۔

باوجود اس کہ یہ مقام اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے اظہار اور اس ذاتِ جبار کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیوستہ اور راسخ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑتے ہیں۔ وہ ”رحمن و رحیم“ ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر تسلی اور اطمینان و سکون (انشریح) حاصل ہو جائے۔^{۱۵}

له اسمائے حسنیٰ: ۱۰
 آمینا فی کل رکعۃ نرکعہا للہ جلّ وعلّا، ولہ کلّ صلاۃ تنقرب بہا الیہ آمینا ان تنوتر
 بہذہ الصیفۃ، فنستفتح صلاۃنا بالبسملۃ، ثم نقرأ فی کل رکعۃ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ ① الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ② ﴿وَلَمْ یَقُلْ
 مِثْلًا: اَللّٰهُ الْعَظِیْمُ، اَوْ الْمُنْتَقِمُ الْجَبَّارُ، اَوْ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. زَعَمَ اَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ خُشُوعٍ وَخُضُوعٍ وَاسْتِکَانَةِ بَیْنَ یَدَی
 الْجَبَّارِ، وَلَکِنْ لَیْزَعُ فِی نَفْسِکَ وَغُرُوسَ فِی وَجْدَانِکَ اَنَّ هَٰذَا الرَّبَّ الَّذِی تَعْبُدُهُ، وَتَقِفُ اَمَامَهُ، وَتَمْرَعُ جِهَتَکَ لِاجْلِہِ هُوَ رَحْمٰنُ
 رَحِیْمٌ، فَبِنَشْرِحْ صَدْرَکَ، وَتَسْلُوْ نَفْسَکَ، وَتُطْمَئِنُّ قُوَادِکَ﴾ (اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۲۹۳)

اس اجمالی بیان کے بعد چند آیتوں پر ذرا تفصیلی نظر ڈال لیجئے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ۱۷

تَرْجَمَہ: تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اور اسی بات کو سورہ انعام میں یوں فرمایا:

﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا مَرِيبَ فِيهِ﴾ ۱۷

تَرْجَمَہ: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے پر رحمت اور مہربانی لازم کر لی ہے (اس لئے وہ مجرموں کو یہاں سزا نہیں دیتا، بل کہ اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے رکھی ہے، تاکہ جو چاہے معافی مانگ لے اور اپنے کو درست کر کے عذاب سے بچا سکے) اس نے مقرر کیا ہے کہ (انصاف اور جزا کے لئے) تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا (اور اس دن ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ بالکل یقینی اور اٹل بات ہے) اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ! اس آیت کا پہلا جملہ ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے پر لازم اور مقرر کر لیا ہے) ہم بندوں کے لئے کتنے اطمینان اور کیسی امیدوں کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے رحمت والے پروردگار سے ناامیدی اگر کفر نہیں تو کیا ہے؟

اور پھر اسی سورہ انعام میں چار رکوع کے بعد رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا اور کیسے پیارے انداز میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ

عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ۱۷

تَرْجَمَہ: ”اور جب تمہارے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اے پیغمبر! تم (شفقت اور محبت سے ان کا استقبال کرو اور) کہو تم پر سلام! (اور انہیں خوش خبری سناؤ کہ) تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت و مہربانی کو لازم کر لیا ہے (اس لئے تمہیں مطمئن رہنا چاہئے کہ) تم میں سے جس نے نادانی سے کوئی برا عمل کیا، پھر اس کے بعد اُس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلاشبہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔“

”آیات“ سے مراد اس جگہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی عام نشانیاں بھی، تو ایسے لوگوں کے متعلق رسول کریم ﷺ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ ﷺ اُن کو ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“ سے خطاب فرمائیں۔ یہاں ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔

۱ ایک یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجئے۔ جس میں ان لوگوں کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔ اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدارک ہو گیا، جن کے بارے میں سردارانِ قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی۔

۲ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ ان لوگوں کو سلامتی کی خوش خبری سنا دیجئے کہ اگر ان لوگوں سے عمل میں کوتاہی یا غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔

دوسرے جملے ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ میں اس احسان پر مزید احسان و انعام کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ان مسلمانوں سے فرمادیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اس لئے وہ بہت ڈریں اور گھبراہٹیں نہیں، اس جملہ میں اول تو ”رب“ استعمال فرما کر مضمونِ آیت کو مزید شفقت و رحمت سے مدلل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر لفظ ”رب“ نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کو صراحتاً بھی ذکر فرما دیا۔ اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی شریف بھلے انسان سے بھی وعدہ خلافی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیسے صادر ہو سکتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس وعدہ کو بصورتِ معاہدہ لکھ لیا گیا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا: **”إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي“**۔^۱ یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو صفتِ رحمت کے سو (۱۰۰) حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثرِ رحمت پایا جاتا ہے، وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے۔ ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، عام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں میں باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کئے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں۔ باقی رحمت کے ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے رکھے ہیں۔

بعض روایات میں اس کو نبی کریم ﷺ کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔^۲

یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بل کہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان عبادت و اطاعت تو ادا نہیں کر سکتا اور جو اطاعت

۱۔ مسلم، کتاب التوبہ، باب فی سعة رحمہ اللہ تعالیٰ: ۳۵۶/۲

۲۔ اس کے لئے دیکھئے صحیح مسلم: ۳۵۶/۲ کتاب التوبہ، باب فی سعة رحمہ اللہ تعالیٰ

خلافِ شان ہو، وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سببِ انعام ہونے کے باعثِ ناراضگی سمجھی جاتی ہے۔ یہ حال تو ہماری اطاعت و عبادت اور حسنات (نیکیوں) کا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہِ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سینات (برائیوں) سے کم نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حقیقی سینات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں ”إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ“ (مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائے) ان حالات میں انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ یہ سب اُسی رحمت کا نتیجہ ہے جو پروردگارِ عالم نے اپنے ذمہ لکھ لی ہے۔

یقیناً بڑا شقی اور بد بخت ہے وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی محروم رہے۔ جو اپنے پیغمبر رحمتِ عالم رسول اللہ ﷺ کی زبان سے اپنے خطا کار اور گناہ گار بندوں کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیام دلاتا ہے کہ اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہوں اور نہ بھاگو۔ اُس نے تو رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے۔ اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک کر لو۔ میں بڑا بخشش والا اور مہربان ہوں۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کی رحمت اور مغفرت کے حق دار کون ہیں؟

سورہ زمر کی آیتِ رحمت (آیت نمبر ۵۳) سے بھی معلوم ہوا اور اس سے اوپر جو آیتیں اس مضمون کی درج کی جا چکی ہیں (جن میں خاص طور سے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت میں گنجائش کا اعلان کیا گیا ہے) ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور کشادگی کا حال تو یہ ہے کہ دُنیا بھر کے بڑے سے بڑے مجرموں اور سیاہ کاروں کے لئے اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اس کے دروازے میں داخلے کی یہ لازمی شرط ہے کہ بندہ اس رحمت والے آقا کی طرف رجوع ہو اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس سے پہلے ساری عمر باغی اور نافرمان رہا ہے۔

اسی لئے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش و غفاریت کے بیان کے ساتھ اس کی دوسری صفت عدالت اور سرکش مجرموں کو سزا دہی کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

جیسا کہ سورہ فاتحہ ہی میں ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ②﴾ کے ساتھ اس کی صفت ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اس کا مقصد اور منشاء یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی وسعت کے ان قرآنی اعلانات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اب گناہوں کی کھلی چھٹی ہے اور زندگی خواہ کیسی ہی گزار دی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لئے کھلا ہوا ہے۔ نہیں بل کہ جزا و سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے اور اس دن کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔

بہر حال اسی غلط فہمی سے بچانے کے لئے قرآن مجید میں جا بجا رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدالت کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ذیل کی چند آیتیں پڑھیے:

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ تَرَبُّؤُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝﴾^۱

ترجمہ: ”(اے پیغمبر!) اگر یہ لوگ (اس واضح بیان اور اتمامِ حجت کے بعد بھی) تمہاری تکذیب ہی کریں تو آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے (اور اسی رحمت کا صدقہ ہے کہ اس نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن یاد رہے کہ مجرموں کو سزا دینا بھی اس کا قانون ہے، اس لئے اگر تم باغیانہ اور مجرمانہ زندگی سے باز نہ آئے تو ضرور اس کی سخت سزا پائو گے) اور مجرموں پر سے اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاسکتا۔“

اور فرمایا:

﴿نَبِئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾^۲

ترجمہ: ”میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی دردناک ہیں۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝﴾^۳

ترجمہ: ”وہ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے (اور اسی کے ساتھ سرکش مجرموں کے لئے وہ) بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔ اُس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“^۴

مندرجہ بالا آیات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مہربان ہیں اسی طرح گناہ گاروں کو عذاب دینے والے بھی ہیں، لہذا اس کے غضب سے بچنا چاہئے۔

”الْجَنُّ جَلَّالًا“ سے رحم اور مہربانی مانگئے

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہوتی ہے۔“^۵

اور ماں کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل

ہے۔

^۱ الانعام: ۱۴۸ ^۲ الحج: ۴۹، ۵۰ ^۳ المؤمن: ۳ ^۴ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے: ۴۵، ۴۶، ۴۷

^۵ بخاری، ادب: رحمة الولد رقم: ۵۹۹۹

وہ ذات جو اپنے بندوں پر ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے..... جب بندہ دشمن کے خوف سے یا مصیبتوں کے انبار میں اس ذات کی جانب دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے رخسار اس کی چوکھٹ کی خاک میں رگڑتا ہے اور کہتا ہے:

”اے رب! اے رب! اس بندے پر رحم کر جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا اُسے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اُس کا فریاد رس نہیں۔ میں تیرے ہی سامنے عاجزی کرنے والا ہوں، تیرا ہی محتاج ہوں، تجھ ہی سے سوال کرنے والا ہوں، تجھ ہی سے امید رکھنے والا ہوں تیرے سوا نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ ٹھکانہ۔ تو ہی پناہ دینے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت و شفقت سے ایک بڑا حصہ قلبِ مادر کو عطا کیا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ راتوں کو اس کے لئے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے، وہ ذرا روتا ہے تو وہ فوراً اپنا خون پلانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ کے لئے وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، خود بھوکی رہتی ہے مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے مگر اسے سلاتی ہے، خود گرم و سرد زمانہ برداشت کرتی ہے مگر اس پر آج نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کی تکلیف کا خیال رکھتی ہے اور یہ ”رأفت و شفقت“ جو اس کے دل میں ہے ظاہر ہے کہ خود اس کی پیدا کردہ نہیں ہے، کسی دوسری ہستی کی پیدا کردہ ہے۔

اس سے کہیں زیادہ کرم اس ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا ہے، وہ مادرِ مہربان سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، مگر عذاب و عتاب بھی کرتا ہے۔ حشر و نشر کے بعد وہ اپنے خطا کار بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے! تو نے فلاں وقت میرا حق ادا نہیں کیا، فلاں وقت تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت ایسا کیا۔ وہ کہے گا ہاں اے پروردگار! تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! میں نے اپنے حقوق تو معاف کئے، مگر تو نے جو دوسروں کی حق تلفی والے جرائم کئے، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ تو وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سو رحمتیں ہیں۔

”وَتَأْمَلُ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَنَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا“، وَأَيُّنْ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالِدَةِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.“

وَمَا هُوَ الظَّنُّ بِمَنْ هُوَ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ، وَمِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا؟ إِذَا قَرَّ عَبْدٌ إِلَيْهِ، وَهَرَبَ مِنْ عَذْرِهِ إِلَيْهِ، وَأُلْقَى بِنَفْسِهِ طَرِيقاً بَبَابِهِ. يُمَرِّغُ خَدَّهُ فِي ثُرَى أَعْتَابِهِ بِأَكْيَأَ بَيْنَ يَدَيْهِ. يَقُولُ: ”يَا رَبِّ يَا رَبِّ ارْحَمْ مَنْ لَا رَحِمَ لَهُ سِوَاكَ..... وَلَا نَاصِرَ لَهُ سِوَاكَ..... وَلَا مُؤَوِّئِي لَهُ سِوَاكَ..... وَلَا مُغْنِيَتْ لَهُ سِوَاكَ مُسْكِينِكَ وَفَقِيرِكَ وَسَائِلِكَ وَمُؤْمِلِكَ وَمُتَجِدِّكَ.“

”اللہ..... اہل الفناء والمجد: (۲۹۷)

اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ اُسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ اُسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان ننانوے رحمتوں کو اس دنیوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے (پھر سو کی سو رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے)۔^۱

مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے قیدی پیش کئے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ بچہ ملا تو فرط محبت سے اُس نے بچہ کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟

ہم نے کہا: ”لا، وَاللّٰهِ اِهي تَقْدِرُ عَلٰی اَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بَوٰكِدِهَا۔“^۲

ترجمہ: ”اللہ کی قسم! وہ اس کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر نسبت اس عورت کے اپنے بچے پر۔“

رحم و مہربانی مانگنے کے لئے اس اسم مبارک کا وسیلہ دے کر اس طرح مانگے ”يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي“ اے مہربان! مجھ پر رحم فرما۔

صلہ رحمی کی تاکید

اللہ ربُّ العزت جس طرح خود صفت ”رحم“ کے ساتھ موصوف ہیں اور ”ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ ہیں اسی طرح اپنے بندوں میں بھی ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو رحم کرنے والے، آپس میں نرمی و محبت کا معاملہ کرنے والے، اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحم ہوں۔ رحم کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام (رحم) میں نے اپنے نام ”الْحَمْدُ“ سے نکالا ہے۔ پس جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔^۳

ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔^۴

^۱ مسلم: کتاب التوبۃ، باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ وانہا تغلب غضبه: ۳۵۶/۲

^۲ مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ، وانہا تغلب غضبه: ۳۵۶/۲

^۳ ابوداؤد، رقم: ۱۶۹۴، الزکاة، باب فی صلۃ الرحم

^۴ الادب المفرد: ۳۲، رقم: ۶۳، باب لا تنزل الرحمة علی قوم فیہم قاطع رحم

دوسری حدیث میں ہے:

”مَا مِنْ ذَنْبٍ أُخْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.“^۱

ترجمہ: ”ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا وبال آخرت میں جمع رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ پاک کرنے والے کو دیں“ (یعنی یہ دو گناہ ظلم و قطع رحمی ایسے ہیں کہ آخرت میں تو ان پر جو کچھ وبال ہو گا وہ تو ہو گا ہی، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلد ملتی ہے)

حضرت عمران بن حصین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ اَنْ تَدْعُو عَلَیَّ قَطْعُهَا.“^۲

ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین سے قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔

لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ صلہ رحمی کا خوب اہتمام کرے، آج ہی سے توبہ کریں اور جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے جا کر معافی مانگیں، ان کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور بار بار دعا کرتے رہیں کہ اے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“! جب میری آپ سے ملاقات ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو تو میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور آپ کے اس نام مبارک کے طفیل مانگتا ہوں کہ میرے اور میرے رشتہ داروں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دیجئے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق یا ان کو ناراض کرنا، خاص طور پر والدین کی خدمت میں کوتاہی کرنا.....، والدین کے وصال کے بعد چھوٹے بھائی بہنوں کو ان کا حق نہ دینا.....، میراث شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا.....، بیوی کی ایک طرفہ شکایت سن کر بغیر تحقیق کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم کرنا، بغیر تحقیق کے صرف دہی خیالات پر رشتہ داروں سے بدگمان ہونا کہ فلاں کے پاس مال زیادہ آگیا ہے اس لئے اس میں تکبر ہے وغیرہ.....، ان سب گناہوں پر بہت شدید وعید آئی ہے اور آخرت کی بات تو الگ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لکھتے ہیں:

”دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے اور اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی، اگر اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے..... اس کی تلافی نہ کرے..... اس کا بدل نہ کرے..... اس آفت اور اس عذاب سے جس میں

^۱ ابو داؤد، الادب، باب فی النہی عن البغی: رقم: ۴۹۰۲

^۲ مجمع الزوائد: ۱۲۸/۱۰، رقم: ۱۷۰۵۹

بتلا ہے خلاصی نہ ہوگی۔ چاہے لاکھ تدبیریں کر لے اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بددینی میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے کہ اس صورت میں اس کو پتا بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کر لے۔ حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔“

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: ”إِذْ حَمَوُا مَن فِي الْأَرْضِ بِرَحْمَتِكَ مَن فِي السَّمَاءِ“

تَرْجَمَہ: ”تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔“

دوسری حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: ”لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَن لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ“

تَرْجَمَہ: ”جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”لَا تُنَزَّعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ“

تَرْجَمَہ: ”رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بد بخت ہو۔“

یاد رکھیں! انسان سگا بھائی یا سگی بہن خود کسی کو نہیں بنا سکتا، اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہی سگا بھائی یا بہن ہے، لہذا انسان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ سگے بھائی یا بہن سے رشتہ ناطہ توڑے اور ناراض ہو کر بے رحم اور سخت دل لوگوں میں شامل ہو۔

ہر جان دار قابلِ رحم ہے

زمین پر رہنے والی مخلوق عام ہے۔ مسلمان، کافر، ملازم، انسان، حیوان، سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔

اسی طرح حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس نے ایک کنوئیں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اُتارا اور اس کو اپنی چادر میں باندھ کر کنوئیں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔

حضور اقدس ﷺ سے کسی نے پوچھا: کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”ہر جگر رکھنے والے (یعنی جان دار) پر احسان کرنے میں ثواب ہے۔“ (مسلمان

۱۷ بعض پریشانوں میں عاملین کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر، جوتی، نجومیوں کے پاس پریشان ہوتے ہیں، کئی کئی قسم کے تعویذ جلائے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ درحقیقت قطع رحمی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو چاہئے کہ صلہ رحمی کریں، اور شرعی طور پر میراث تقسیم کریں۔

۱۷ فضائل صدقات: ۲۸۵ ۱۷ ترمذی: کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی رحمة الناس: ۱۴/۲

۱۷ ایضاً ۱۷ ایضاً

ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور)۔^۱

رحم کی چند صورتیں

حقیقی رحم یہ ہے کہ جس طرح ہم خود اپنے لئے دنیا و آخرت کی کامیابی کو پسند کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہی بات ہم دوسروں کے لئے بھی پسند کریں کہ کس طرح یہ سب انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچالیں، اس کے لئے چند صورتیں لکھی جاتی ہیں۔

① چوبیس گھنٹوں میں جتنے بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اگر وہ غیر مسلم ہوں تو ان کو اپنے حسن اخلاق اور محبت سے اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کافروں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنادے۔ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو یہ لوگ آپ کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔

② اگر آپ سے ملنے والے لوگ مسلمان ہیں تو اس بات کی کوشش کیجئے کہ وہ پورے دین پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور اس دین کو سارے عالم میں پھیلانے والے بنیں۔ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے دوست احباب، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، اہل و عیال نمازوں کے پابند ہوں۔ مرد حضرات پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے مسجد میں پڑھنے والے ہوں اور عورتیں گھروں میں وقت کا اہتمام رکھتے ہوئے نمازیں پڑھنے والی ہوں۔

اسی طرح آپ کے گھروں میں جو عورتیں آتی ہیں ان کو گھر کی عورتیں دین پر عمل کروانے کی کوشش کریں۔ ان کو اچھے ماحول میں آنے کی دعوت دیں۔ ان کو بٹھا کر فضائل اعمال، بہشتی زیور، اصلاحی خطبات، صحابہ کے واقعات اور تابعین کے واقعات نامی کتابوں سے روزانہ چند صفحات پڑھ کر سنائیں۔

③ اسی طرح اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے خاندان اور دوسرے رشتے داروں کی شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور آج کل عام طور سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں رواج میں شامل ہو گئی ہیں، ان سے ہر ممکن طور پر بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔

④ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خاندان میں اثر و رسوخ اور وجاہت عطا فرمائی ہے تو اس کو کام میں لائیں۔ اثر و رسوخ ہوتے ہوئے لوگوں کو بری باتوں سے نہ روکنا گویا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرنا ہے۔ لہذا ہر موقع پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو مٹانے کی جو بھی کوشش آپ کر سکتے ہوں اس سے دریغ نہ کریں۔

حفظ قرآن کے لیے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ سے مانگیے

حضور ﷺ کی بتائی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جیسے احکم الحاکمین نے خود بتایا ہو کہ ہم سے اس طرح درخواست کرو تو یہ

قبولیت کے زیادہ قریب ہیں تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حضور ﷺ نے یوں دعا مانگنا سکھایا ہے، اے اللہ! رحم فرما مجھ پر کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔

اے اللہ! مجھ پر رحم فرما کہ لا یعنی چھوڑ دوں، چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظِ قرآن کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی:

”اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يُعِينُنِي وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِّعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِّعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تُشْرِخَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“

ترجمہ: ”اے الہ العالمین! مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بے کار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے۔ اے اللہ اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ اے رحمن! میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینے کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔“

الْمَلِكُ جَلَّالٌ

(حقیقی بادشاہ)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریضیں ذکر کی جاتی ہیں۔

۱ امام غزالی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْمَلِكُ جَلَّالٌ“ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی ہے۔ ہر موجود اس کا محتاج ہے، بل کہ کوئی چیز اپنی ذات میں صفات میں وجود میں بقا میں غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں۔ موجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے ساتھ منسوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات میں اس کی مملوک ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات ملک مطلق ہے۔

۲ اللہ ربُّ العزت کی ذات ہی حقیقی طور پر رب کہلانے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں۔ وہ تمام پالنے والوں کا پالنے والا، تمام سلطنت کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام قرطبی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ ربُّ العزت تمام پالنے والوں کا بھی رب ہے، تمام بندوں کا معبود، تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر اس کی بادشاہت ہے۔ تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہی ان کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی خالق اور رازق نہیں ہے۔

مخلوق اگر کسی چیز کی مالک ہے بھی تو اسے اللہ ربُّ العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے، حالاں کہ جس وقت وہ دنیا میں آئے تو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ تھے، اور جو ملکیت انہیں اب حاصل ہے، یہ ملکیت بھی عارضی ہے، کسی بھی وقت ان کی ملکیت زائل ہو سکتی ہے، اور ان کی ملکیت بھی چیدہ چیدہ اشیاء پر ہے جب کہ ”الْمَلِكُ جَلَّالٌ“ کی ملکیت اس کے برخلاف کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے۔ تو خالق اور مخلوق کی صفات میں یہی فرق ہے۔

۱/ ۲۷۴ رسائل امام غزالی:

”إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الرَّبُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا رَبَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ، وَمَلِكُ الْمُلُوكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى“

۲ قال القرطبي: قَالَهُ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَمَعْبُودُ الْعِبَادِ، يَمْلِكُ الْمَمَالِكَ وَالْمُلُوكَ، وَجَمِيعَ الْعِبَادِ، وَهُوَ خَالِقُ ذَلِكَ =

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کا وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔۔۔۔۔ ان کی نشوونما کی۔۔۔۔۔ تربیت کی۔۔۔۔۔ اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے۔ ظاہر پر بھی۔۔۔۔۔ باطن پر بھی۔۔۔۔۔ زندہ پر بھی۔۔۔۔۔ مردہ پر بھی۔۔۔۔۔ اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا۔

بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتداء و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، نیز اس کی ملکیت و تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے باطن پر نہیں، زندہ پر ہے مردہ پر نہیں۔ اس لئے تمام اہل بصیرت کے نزدیک صرف روزِ جزاء کی نہیں، بل کہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اور صرف ”مَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی کی ہے۔

اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگارِ عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمتِ بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی، بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے۔ اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لئے دی گئی تھی، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ اس ناقص سی ملکیت سے دھوکہ نہ کھانا، فرمایا:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾^۱ یعنی یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لئے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا۔ نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا نہ غلام۔ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔

جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ملکیت اور بادشاہت اُسی ذات ”مَلِكُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے لئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^۲

اَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَآلِلَهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^۳

ترجمہ: جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ موجود ہوں گے (کہ) ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے (صورۃ) بھی مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟

بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کئے (ہوئے کاموں) کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔^۴

وَرَأَيْتُهُ، وَكُلُّ رَبِّ سِوَاهُ غَيْرُ خَالِقٍ وَلَا رَازِقٍ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ فَمَمْلُوكٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَمُنْتَرَعٌ ذَلِكَ مِنْ يَدِهِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، وَصِفَةُ اللَّهِ مُخَالَفَةٌ لِهَذَا الْمَعْنَى، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِينَ. (النهج الأسْمَى: ۱۷۲/۱)

اور مندرجہ ذیل احادیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِمِمينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟“^۱

ترجمہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضہ میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں.....؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے ”لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“^۲

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

”وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءُ وَالْثَرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ.“^۳

ترجمہ: اور (اللہ تعالیٰ قیامت میں) تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے اور پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے: میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔

یعنی اس کی مالکیت اور ملکیت یعنی بادشاہت کے لئے روز جزاء کو اس لئے خاص کیا گیا کہ اس کے جلال و جمال کا بلا واسطہ ظہور علی وجہ التَّكْمَالِ عالم کے ہر ہر فرد کے لئے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، مگر دنیا میں اس کی مشیت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔^۴

ہر چیز کا مالک ”الْمَلِكُ جَلَّالٌ“ ہے

وَأَقْعَدُ مَنَابِقَ ④: ایک بچے نے اپنے والد سے آکر کہا کہ مالک مکان آئے ہوئے ہیں۔ والد نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا: بیٹا یوں نہیں کہتے، اس لئے کہ مکان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں ان کی طرف عارضی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مکان آئے ہوئے ہیں۔ بچپن سے یہ ذہن بنایا جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج جس کے قبضے میں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے قبضے میں دی ہے اور یہ قبضہ اور یہ ملکیت

^۱ مسلم، کتاب صفة المنافقين واحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار: ۳۷۰/۲

^۲ تفسیر فتح القدیر: ۱۰۵۳، المؤمن: ۱۶

^۳ مسلم، کتاب صفة المنافقين واحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار: ۳۷۰/۲

^۴ معارف القرآن: ۸۳/۱ (مولانا کاندھلوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی)

عارضی طور سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے لے لے اور جب تک چاہے اس کو دیے رکھے۔
 واقعتاً میں نے (۸): شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے میرے لئے ایک چھوٹا سا خوب صورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیہ سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے۔ ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا:

ابا جی! میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا، لیکن جس وقت یہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک چپت رسید کی اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو درحقیقت باپ کی عطا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔

حضرت شیخ الحدیث رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا اور اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دی، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی، اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔^۷

”المَلِکُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی مالکیت اور وحدانیت کا اقرار

ملا علی قاری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنی کتاب ”الحزب الاعظم“ میں ایک دعا ذکر فرمائی ہے۔ اس کے معنی پر خوب غور کرتے رہنا چاہئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء بھی ہے۔

”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِکُ لَا شَرِیْکَ لَکَ..... وَالْفَرْدُ لَا یَذَلُّکَ..... کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْهَکَ..... نَنْتَ تُطَاعُ اِلَّا بِاِذْنِکَ..... وَلَنْ تُعْصٰی اِلَّا بِعِلْمِکَ..... تُطَاعُ فَتُشْکَرُ..... وَتُعْطٰی فَتُغْفَرُ..... اَقْرَبُ شَہِیْدٍ وَادْنٰی حَفِیْظٍ..... حُلَّتْ دُوْنِ النُّفُوْسِ..... وَاَخَذَتْ بِالنَّوَاصِیِ..... وَکَتَبَتْ الْاَنْثَارَ..... وَنَسَحَتْ الْاَجَالَ..... اَلْقُلُوْبُ لَکَ مُقْضِیَةٌ..... وَالْیَسْرُ عِنْدَکَ عَلَانِیَةٌ..... الْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ..... وَالْحَرَامُ مَا حَرَمْتَ..... وَالذِّیْنَ مَا شَرَعْتَ..... وَالْاَمْرُ مَا قَضِیْتَ..... وَالْخَلْقُ خَلْقُکَ..... وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ..... وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّءُوْفُ الرَّحِیْمُ. اَسْأَلُکَ بِنُوْرِ وَجْهِکَ الَّذِیْ اَشْرَقَتْ لَہُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَبِکُلِّ حَقٍّ هُوَ لَکَ وَبِحَقِّ السَّآئِلِیْنَ عَلَیْکَ اَنْ تُقِیْلَنِیْ فِیْ هَذِهِ الْفَدَاةِ اَوْ فِیْ هَذِهِ الْعَشِیَّةِ..... وَاَنْ تُحْیِرَنِیْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِکَ“^۸

تَرْجَمًا: ”اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے..... تیرا شریک کوئی نہیں..... تو یکتا ہے..... تیرا مثل کوئی نہیں..... تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہو جانے والی ہے..... تیرے حکم کے بغیر تیری فرماں برداری نہیں کی جاسکتی..... اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے..... تیری اطاعت کی جائے تو تو خوش ہوتا ہے..... اور تیری نافرمانی کی جائے تو تو بخش دیتا ہے..... تو ہر حاضر سے نزدیک تر ہے..... ہر نگہبان سے زیادہ قریب ہے..... تو حاکم ہوا اور آڑے آیا لوگوں اور ان کی خواہشات کے درمیان (یعنی تو دلوں کا مالک ہے جدھر چاہے پھیر دے کفر کی طرف یا اسلام کی طرف)..... پکڑ رکھے ہیں تو نے پیشانیوں کے بال (یعنی سب تیرے قبضہ میں ہیں)..... لکھ دیا ہے تو نے لوگوں کے سب کاموں کو (لوح محفوظ میں)..... اور لکھ دی ہیں سب کی عمریں..... مخلوق کے دل تیرے لئے کشادہ ہیں..... بھید تیرے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں..... حلال بس وہ چیز ہے جو تو نے حلال فرمائی..... حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام فرمایا..... دین وہی ہے جو تو نے جاری کیا..... اور حکم (فیصلہ) وہی ہے جو تو نے مقدر فرما دیا..... سب مخلوق تیری پیدا کردہ ہے..... سب بندے تیرے ہی بندے ہیں..... تو ہی وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ میں تیرے اس روئے انور کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس سے سب آسمان و زمین چمک اٹھے اور تیرے اس حق کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تیرا ساری مخلوق پر ہے (یعنی عبادت) اور اس حق کے وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کے واسطے تو نے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ تو مجھ کو معاف فرما دے اس صبح میں یا اس شام میں اور یہ کہ تو اپنی قدرت سے مجھ کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔“

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں پانچ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

۱ ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ ۱

۲ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ۲

۳ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ﴾ ۳

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱ بندہ کو چاہئے کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ حقیقی ”الْمَلِكُ جَلَّالًا“ کو مانے اور جانے اور اقبال کے اس شعر کو یاد رکھے: -

اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو پھر تیرے گدا و دارا و جم

۲ جب بندہ اللہ کے سوا کسی کو مالک اور حقیقی بادشاہ نہیں مانے گا تو وہ ضرور شرک سے بچے گا اور اس کے ایمان میں بھی

اضافہ ہوگا، ایمان ”المَلِكُ جَلَّالٌ“ پر پکا ہوگا اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ پھر بندہ خوشی و غم میں مالکِ حقیقی ہی کی تعریف اور اسی ہی سے پناہ طلب کرے گا، ”المَلِكُ جَلَّالٌ“ ہی کی پناہ میں آئے گا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج سمجھے گا۔ ۱۰

۳۱ بندے کو چاہئے کہ یقین رکھے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت یہ میرے پاس امانت ہے حقیقی مالک اللہ ہے، اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر کے باقی وقت اور جان اور مال اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں گزارے۔ ۱۱

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

الْمُسْتَكْبَرُ جَلَّالُهُ

(ہر عیب سے پاک ذات)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔

① ”الْقُدُّوسُ: هُوَ الطَّاهِرُ مِنَ الْعُيُوبِ، الْمُنَزَّهُ عَنِ الْأَوْلَادِ وَالْأَنْدَادِ.“^۱

ترجمہ: ”امام بیہقی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْمُسْتَكْبَرُ“ جَلَّالُہُ وہ ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ اولاد اور اپنے ہم مثلوں (شریکوں) سے بری (بے نیاز) ہے۔“

② ”(الْقُدُّوسُ) أَيُّ الْمُنَزَّهِ عَنِ النَّقَائِصِ، الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ.“^۲

ترجمہ: ”امام ابن کثیر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: القدوس یعنی جو کیوں و کوتاہیوں سے پاک ہو، صفات کمال سے متصف ہو۔“

③ ”الْمُسْتَكْبَرُ“ جَلَّالُہُ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہے جو اس کے شایانِ شان نہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں دو جگہ آیا ہے۔

① ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^۳ترجمہ: ”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔“
وہ ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک سے، جو لوگ اس کی ذات و صفات میں کرتے رہتے ہیں پاک ہے، کوئی مخلوق کیسی ہی اشرف و اعلیٰ ہو، اس کی شریک کسی حیثیت سے، کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات پاک ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے بالاتر ہے۔ اس کی ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نقص، کوئی عیب اس میں پیدا ہو سکے۔“

سورہ حشر کی ان آخری آیات کی فضیلت یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو صبح کے وقت تین مرتبہ ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ستر (۷۰) ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں، جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو اُسے شہادت کی موت حاصل ہوگی اور جس نے شام کو یہی کلمات تین مرتبہ پڑھ لئے تو صبح تک یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔^۱

﴿يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^۲

ترجمہ: ”(ساری چیزیں) جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ (جو) بادشاہ، نہایت پاک (ہے) غالب و باحکمت ہے۔“

ان تمام سورتوں میں جو مُسَبِّحَاتُ (جن کے شروع میں سَبِّحْ یا يُسَبِّحْ ہے) ہیں، اُن سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کے لئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع حکیم کی حکمت و قدرت پر گواہی دیتا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر و حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے۔ اس عقل و شعور کا لازمی تقاضہ تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں۔ اس لئے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^۳

جس طرح اللہ پاک خود قدوس ہیں تو اس پاک ذات نے جس چیز پر رحمت کی تجلی کر دی، وہ زمان (جیسے رمضان، لیلۃ القدر، یوم عرفہ)، اور مکان (جیسے بیت اللہ شریف اور مساجد)، اور (جیسے انبیاء علیہم السلام کی) ہستیاں بھی تقدس مآب ہو گئیں۔ اسی طرح واوی طویٰ بھی، جو کوہ طور کے دامن میں ہے، ان ہی مقامات مقدسہ میں سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾^۴

ترجمہ: ”آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں۔“

یہ اسم مبارک مندرجہ ذیل دعاؤں میں بھی مذکور ہے۔

رکوع، سجود اور وتر کے بعد کی دعا

① ”اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ رکوع اور سجدہ میں:

۱۔ الجمعۃ: ۱

۲۔ الترمذی: (۱۲۰/۲) أبواب فضائل القرآن، باب فی فضل قرائۃ آخر سورة الحشر

۳۔ طہ: ۱۲

۴۔ معارف القرآن: ۴۳۴/۸، بنی اسرائیل: ۴۴

”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ پڑھا کرتے تھے۔^۱

۲ آپ ﷺ جب وتر کا سلام پھیرتے تو تین مرتبہ ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“ پڑھتے۔^۲
ترجمہ: ہمارا بادشاہ پاک اور ہر طرح کے عیب سے منزہ (پاک) ہے۔

فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ

۱ اس اسم مبارک سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ جس طرح اُس ”الْمَلِكُ“ جَلَّالًا کی ذات ہر عیب و شرک سے پاک ہے اسی طرح وہ اپنے اسمائِ حُسنی میں بھی ہر قسم کے عیب سے پاک و برتر ہے۔^۳

۲ لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ”الْمَلِكُ“ جَلَّالًا کی پاک ذات کا تعارف و پہچان کرائے اور اس ذات کی اطاعت و فرماں برداری میں دنیا و آخرت کا فائدہ ملنے کی خوب دعوت دے۔

۳ اس اسم مبارک کے تحت رکوع، سجدوں اور نماز وتر کے بعد کی جو دعا ذکر کی گئی ہے اسے یاد کریں اور نمازوں میں پڑھتے رہیں۔

۱ مسلم: الصلوٰۃ، باب ما یقال فی الركوع والسجود، رقم: ۱۰۹۱

۲ ابوداؤد، الوتر، باب فی الدعاء بعد الوتر، رقم: ۱۴۳۰

۳ المنہج للامام الجوزی: ۲۷۸

السلام جلالہ

(سلامتی والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریضیں ذکر کی جاتی ہیں:

① السَّلَامُ أَيُّ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ لِكَمَالِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ ۞

ترجمہ: امام ابن کثیر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”السلام جلالہ“ وہ ذات ہے، جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہو۔

② ”هُوَ الَّذِي تُرْجَى مِنْهُ السَّلَامَةُ“ ۞

ترجمہ: ”وہ ذات جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے۔“

یہ اسم مبارک ”السلام جلالہ“ قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ ۞

وَهُوَ السَّلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ سَالِمٌ مِنْ كُلِّ تَمَثُّلٍ وَمِنْ نُقْصَانٍ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ“ السلام جلالہ“ ہیں اور درحقیقت اللہ تعالیٰ ہر مثل اور عیب سے منزہ ہیں۔“

علامہ خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: سفیان ابن عیینہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: انسان کو وحشت زدہ کرنے والے تین مواقع ہوتے ہیں:

① ایک وہ موقع جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے محل و مستقر سے (جہاں وہ نو ماہ گزار چکا ہوتا ہے) نکلا ہوا پاتا ہے۔

② جس دن انسان مرتا ہے، اس دن وہ ایسی قوم کو دیکھتا ہے، جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا (یعنی فرشتوں کو)۔

③ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ایک بڑے محشر میں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مواقع پر اپنے پیغمبر حضرت یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو سلامتی عطا فرمائی اور ان کا اکرام فرمایا۔ ارشادِ ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

لَهُ السَّلَامَةُ الْعَاقِبَةُ، وَمِنْهُ قَبِيلُ الْجَنَّةِ: دَارُ السَّلَامِ لِأَنَّهَا دَارُ السَّلَامَةِ مِنْهُ الْأَقَابِ. (لسان العرب: ۲۰۷۸/۳)

۞ تفسیر ابن کثیر: ۴۷۹/۳، الحشر: ۲۳ ۞ روح المعانی: ۶۳/۱۴ (الحشر: ۲۳)

۞ الحشر: ۲۳ ۞ قال ابن القيم فی النونية نقلًا عن النهج الأسفی: ۱۱۷/۱

”اور اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔“^۱
 اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو ان تین مواقع کے شر سے سلامتی عطا فرمائی اور انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں، کیوں کہ فرشتے نیک بندوں کی روح قبض کرتے وقت ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔“^۲
 ملائکہ انہیں جنت کے حصول کی خوش خبری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آگ سے بچاؤ کی خبر سناتے ہیں۔^۳

”السلام جَلَّ جَلَالُهُ“ کا اپنی نیک بندی کو سلام

واقِعَةُ مِنْ بَرِّ ۹: حضرت انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ یَقْرِئُ خَدِیْجَةَ السَّلَامَ، یَعْنِیْ فَاْ خَبْرَهَا۔ قَالَتْ: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلٰی جِبْرِیْلِ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ۔^۴

”اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا پر سلام بھیجتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کو سلام پہنچا دیں۔ چناں چہ سلام کے جواب میں حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے فرمایا: اللہ رب العزت تو بذات خود ”السلام“ ہیں، اور حضرت جبریل عَلَیْہِ السَّلَام پر سلامتی ہو، اور اے اللہ کے رسول! آپ پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔“

علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی نقاہت پر دلیل ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سلام کے جواب میں ”وَعَلَیْہِ السَّلَام“ نہیں فرمایا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ تشہد میں ”السَّلَامُ عَلَی اللّٰہِ“ پڑھا کرتے تھے تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت

۱۵: مریم: ۳۲

۱۵: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُیَيْنَةَ بِقَوْلٍ: اَوْحَشَ مَا تَكُوْنُ الْخَلْقُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: یَوْمَ یُوْذُ فِیْرِیْ نَفْسَهُ خَارِجًا مِّمَّا كَانَ، وَیَوْمَ یَمُوْتُ فِیْرِیْ قَوْمًا لَّمْ یَكُنْ عَابِتُهُمْ، وَیَوْمَ یَبْعَثُ فِیْرِیْ نَفْسَهُ فِیْ مَحْشَرٍ عَظِیْمٍ۔ قَالَ: فَاکْرَمَ اللّٰهُ فِیْہَا یَحٰی فَخَصَّہٗ بِالسَّلَامِ فَقَالَ: ﴿وَسَلَّمَ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوْتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا﴾ (مریم: ۱۵)

اَشَارَ اِلٰی اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَلَّمَ یَحٰی مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ وَاَمْنٌ مِنْ خَوْفِہَا وَكَذَا عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّمُ عَلَیْہُمْ عِنْدَ قَبْضِ اَرْوَاحِہُمْ وَتَطْمِئِنُّہُمْ وَتُؤْمِنُہُمْ۔ قَالَ تَعَالٰی: ﴿الَّذِیْنَ تَتَوَقَّہُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِیْنَ یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ اَدْخَلُوْا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ (النحل: ۳۲) فَالْمَلَائِكَةُ تَبَشِّرُہُمْ بِالْقُرْزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَالنَّارِ۔ (النهج الاسمی: ۱۱۹/۱)

۱۵: الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: ۳۸۱/۴

خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے اپنی عقلِ سلیم سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ ربُّ العزت پر اس طرح سلام کا جواب لوٹایا نہیں جاتا جس طرح تمام مخلوقات کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اس لئے کہ ”السَّلَام“ تو خود اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔^۱

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی دل جوئی فرماتے ہیں۔

سلامتی کے اسباب ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے ہیں

معلوم ہوا کہ امن و سلامتی صرف اسی ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا؟ پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھالیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے انسان اپنی سلامتی، موت اور حوادث سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے۔

ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ گلی کو چوں اور عام شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں، مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا گلہ دبا سکتی ہیں، مگر ہم سب چیزوں کو مزے لے لے کر نکل جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوئے کہ وہ کھانے بیٹھے تو کھانا ہی انہیں کھا گیا۔

پانی پینے بیٹھے تو پانی ہی انہیں پی گیا، کیوں کہ ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی۔

ہم چھوٹی بڑی اور سر بفلک تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے تاک لگائے بیٹھے رہتے ہیں، مگر اس ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے حکم کے منظر ہوتے ہیں، درندے تو درندے خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، مگر اس ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکال جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اُس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیستے رہ جاتے ہیں اور اس دور میں تو بجلی جگہ جگہ موت کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اب تو قسم قسم کی گیسیں جو ہماری ہر وقت کی خادم ہیں یہی دامِ اجل بھی ہیں، مگر ہم سلامت رہتے ہیں، بس یہ امن و سلامتی اسی ”السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے ہے۔

لہ قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى وَقُودِ فَفُوهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَقُلْ "وَعَلَيْهِ السَّلَامُ" كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ حَيْثُ كَانُوا يَقُولُونَ فِي التَّشْهِيدِ "السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ" فَهَآهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِصِحَّةِ فَهْمِهَا أَنَّ اللَّهَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يُرَدُّ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ لِأَنَّ السَّلَامَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. (النهج الأسمى ۱۲/۱)

حق تعالیٰ کی طرف سے جس کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گھر قیامت تک کبھی آباد نہ ہو۔ ہتے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ آگ ہماری خادمہ ہے اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔

جب الْإِسْلَامُ جَلَّالًا کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے.....

وَاقِعَةُ ۱۰: یہ دھور ڈنگر، گھوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آکر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری سواری کے لئے بھیجا ہے، لگام لگاؤ اور زین گس دو، تاکہ میں اس پر سواری کا لطف اٹھاؤں۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی، مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً یہ صرف میرے ہی لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ مجھ ہی سے لگام لگوائے گا۔

چناں چہ بادشاہ نے اس پر زین کسی، لگام لگایا، وہ خاموش کھڑا رہا، جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لئے پھرتے ہیں، ایک لات میں ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں، مگر اس ”الْإِسْلَامُ جَلَّالًا“ کی سلامتی ہمیں ان کی سرکشی سے بچاتی ہے۔^۱ جب تک ”الْإِسْلَامُ جَلَّالًا“ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور عافیت مل جاتی ہے اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھالی جائے تو حفاظت و عافیت کے اسباب و وسائل ہی میں سے مصیبت و ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔

دو موتوں کے درمیان سلامتی

وَاقِعَةُ ۱۱: ایک باز ایک چھوٹے پرندے کے شکار کے لئے اس کے پیچھے چھپنا۔ اُس پرندے نے اڑ کر ایک شاخ پر پناہ لی۔ باز بھی ایک قریبی اوپر کی شاخ پر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں چھوٹے پرندے کی نظر پڑی کہ ایک شکاری اس کا نشانہ لے رہا ہے۔ اس نے دو موتوں کے درمیان اُسی ”الْإِسْلَامُ جَلَّالًا“ سے سلامتی طلب کی۔ اللہ کی شان ایک موذی جانور نے درخت کی جڑ سے نکل کر اُس شکاری کے پاؤں پر ڈنک مارا جس سے اُس کا نشانہ خطا ہو کر پرندے کے بجائے باز کو لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور شکاری بھی گر گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ”الْإِسْلَامُ جَلَّالًا“ جب کسی کو سلامتی دینا چاہتے ہیں تو موتوں اور ہلاکتوں کے نقشوں کے درمیان بھی سلامتی عطا فرماتے ہیں اور اگر وہ ہی سلامتی کا ارادہ نہ فرمائیں تو ظاہری سلامتی اور حفاظت کے سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہی ذریعہ

ہلاکت ہو جاتے ہیں۔

دنیا میں ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ دشمنوں نے جان بچائی، سانپ نے حفاظت کی اور درندوں نے انسانی بچوں کو پالا۔ بھینڑیا اپنا پیٹ بھرنے کے لئے انسان کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، مگر اسے کھانا نہ سکا۔ سلامتی خداوندی نے اس کے دل میں مادرِ مہربان کا سادل ڈال دیا اور وہ اس کی سلامتی کا محافظ بن گیا۔ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا مربی بن گیا۔ ان موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا، جو اس کی تباہی کا باعث ہوئے اور جب اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام میرے دشمن ہیں تو انہیں مار ڈالنا چاہا، مگر وہ ان کا بال بیکانہ کر سکا۔ اس لئے کہ وہ ”السَّعْدَانِیَّ جَلَّ جَلَالُهُ“ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک بے زرو بے پر انسان کو باوجود سب کچھ طاقت رکھنے کے گزند نہ پہنچا سکا۔

وَاقْعُدْ مَعَهُمْ ۝ (۱۲): حضرت عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (فاتح مصر) کو قتل کرنے کے لئے ایک خارجی تلوار لے کر ان کے دروازے پر صبح صبح کھڑا ہو گیا کہ نماز فجر کے لئے نکلیں گے تو قتل کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو انہیں سالم رکھنا تھا، اس رات آپ کو اسہال لگ گئے اور آپ نماز فجر کے لئے مسجد میں نہ جاسکے۔ ان کا محافظ خارجہ نماز کے لئے نکلا تو خارجی نے یہ خیال کر کے کہ یہی عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہیں، اسے قتل کر دیا۔ خارجی کو گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ اس نے عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو نہیں، بل کہ خارجہ کو قتل کیا ہے تو کہنے لگا:

”أَرَدْتُ عَمْرَوًا وَاللَّهِ أَرَادَ خَارِجَةً“

میں نے تو عمرو کو قتل کرنا چاہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے خارجہ کو مارنا چاہا۔^{۱۷}
دیکھو دشمن بھی مارنا چاہتا ہے تو نہیں مار سکتا اور جس سے اس کی حفاظت اٹھ جاتی ہے، وہ بلا ارادہ قاتل مارا جاتا ہے۔ معلوم ہوا سلامتی اسی ”السَّعْدَانِیَّ جَلَّ جَلَالُهُ“ (کی طرف) سے ہے اور اسباب و وسائل طفلِ تسلیاں ہیں اور بس۔^{۱۸}
وَاقْعُدْ مَعَهُمْ ۝ (۱۳): امیر مہدی کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ ہر چند کہ امیر نے خزانے کا منہ فی سبیل اللہ کھول دیا اور غلے کے انبار وقف عام کر دیئے، لیکن قحط کی مصیبت کم نہ ہوئی۔ اس سبب سے امیر کو خلقت کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جان شیریں بھی تلخ معلوم ہوئی۔ نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، نہ چین سے بچھونے پر سوتا۔ ایک روز بستر پر حیرت و حسرت زدہ لیٹا ہوا تھا، خادم پاس بیٹھا ہوا تھا، فرمایا: کہ کوئی کہانی کہہ کہ دل پہلے اور کچھ غم غلط ہو۔

خادم نے کہا: غلام کی کہانی بادشاہ کی سماعت کے کب لائق ہے؟

فرمایا: مضائقہ نہیں، جیسے تجھے یاد ہو بیان کر۔

خادم نے کہا: ہند کی سرزمین کے کسی بیابان میں ایک شیر رہا کرتا تھا اور سب درندے جنگل کے اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن لومڑی نے شیر سے کہا کہ ”تو ہمارا بادشاہ ہے اور ہم تیری رعیت۔ بادشاہ پر رعیت کی رعایت بہر

صورت واجب و لازم ہے۔ اب مجھے ایک ضروری سفر درپیش ہے، بغیر جانے کے نہیں بن پڑتی۔ مشکل یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ تیرے سپرد کردوں، تاکہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی دشمن کا چنگل اس تک نہ پہنچ پائے۔“ شیر نے یہ بات قبول کی۔ لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔

شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھالیا، تاکہ کوئی درندہ اسے گزند نہ پہنچا سکے۔ ناگاہ ایک عقاب اپنا لقمہ تلاش کرتا ہوا اڑتا پھر رہا تھا، اس کی نگاہ لومڑی کے بچے پر پڑی اور شیر کی پیٹھ پر سے چھینا مار کر اس کے بچے کو لے اڑا۔ جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دیکھ کر شیر سے بولی: ”کیا تم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بچے کی حفاظت ضرور کروں گا؟“

شیر نے کہا: ”ہاں میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کا اس کا قصد نہ کر پائے، لیکن جو بلائے ناگہانی آسمان کی طرف سے نازل ہو تو میرا کوئی ذمہ نہ تھا۔“

امیر نے جب یہ کہانی سنی تو اٹھ بیٹھا اور رو رو کر جناب کبریائی میں التجا کرنے لگا کہ الہی! جو کچھ فتنہ و فساد زمین سے اٹھے تو میں اُسے دفع کروں، مگر قضائے آسمانی قدرت یزدانی میں بندہ ناچیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قحط چند روز میں دفع ہو گیا۔

قتل در قبول نہ کھولے بعید ہے
انسان کے پاس دست دعا کی کلید ہے
کیوں دعا اپنی نہ ہو باب ظفر کی گنجی
گریہ ہے قتل در گنج اثر کی کنجی

مال کی سلامتی

① چوروں، ڈاکوؤں سے سلامتی کے لئے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ آپ جس روز نصاب زکوٰۃ کے مقدار مال کے مالک ہوئے ہیں، اُس روز سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال مکمل ہونے پر ایک ایک پائی کا حساب کر لیں۔ یہاں تک کہ جیب کے بٹے اور درازوں میں رکھی ہوئی نقدی، مالی تجارت، سونا چاندی، زیورات جو کچھ اپنی ملکیت میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کا حساب کر کے پوری پوری زکوٰۃ نکالیں اور ماہر علماء سے پوچھ کر صحیح مستحقوں تک پہنچائیں۔ جن کو سواری یا اہل چلانے والے جانوروں سے واسطہ پڑے اور جن کی زراعت کی زمین ہو، وہ سب ان کے احکام معلوم کریں۔

② اذان کے بعد کاروبار جاری نہ رکھیں، بل کہ فوراً مسجد کی طرف جائیں، کیوں کہ ”أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ“ کے منادی مؤذن نے ”حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ“ کہہ کر مسجد میں بلایا ہے۔ اب سب کاروبار وغیرہ چھوڑ کر خود بھی مسجد میں جائیں اور یقین رکھیں کہ مؤذن نے جو ”حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ“ کہہ کر فلاح و کامیابی کی طرف بلایا ہے، وہی فلاح ہے، باقی

کسی چیز میں فلاح نہیں۔ نماز چھوڑ کر اگر لاکھوں بھی کمالیے تو وہ فلاح کا سبب نہیں بنیں گے، بل کہ خسران ہی خسران ہوگا۔

(۳) (الف) کسی کا حق دبا کر کاروبار نہ کریں۔

(ب) والدین کے انتقال کے بعد، بہنوں اور بھائیوں کا حق ان کو دے دیں۔

(ج) ادھار پر جو مال خریدا ہے پیسہ آتے ہی فوراً صاحبِ حق کا حق ادا کر دیں۔

(د) جھوٹ اور دھوکا دے کر کوئی کاروبار نہ کریں کہ جھوٹ بول کر یا بغیر عیب بتائے سودا بیچ کر جو مال آئے گا وہ بیماریوں کے علاج یا روحانی جھوٹے دعوے کرنے والے عاملوں کے پاس اور جھوٹے مقدمات کی وجہ سے عدالتوں کے چکر لگانے میں ہی ضائع ہوگا۔

رزقِ حلال میں برکت ہوتی ہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جب کہ حرام اور ناجائز مال میں برکت نہیں ہوتی، خواہ وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے تنخواہ بڑھا لینا، بغیر زائد وقت دیئے اور نائم لگا لینا، یا دورانِ ملازمت کام سے غائب رہنا، یا کام صحیح طریقے پر امانت و اخلاص سے انجام نہ دینا، یا ادارے کی مراعات کو غلط استعمال کرنا، یا ملازموں کے حقوق ادا نہ کرنا، صاحبِ استطاعت ہوتے ہوئے ملازموں کی ضروریات اور قابلیت کے موافق اجرت نہ دینا، اُن کی خوشی و غمی میں مدد نہ کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں جو انسان کی آمدنی کو بے برکت اور حرام بنادیتے ہیں اور اس کا اثر انسان کی ساری عبادتوں اور اہل و عیال پر بھی پڑتا ہے۔

بدن کی سلامتی

ہر فرض نماز کے بعد ”آیتُ الْکُرْسِ“ اور ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ ان دوسو تلو کو اہتمام سے پڑھیں اور جسم پر دم بھی کر دیں فجر اور مغرب کے بعد ۱۰۰ مرتبہ یا کم از کم دس ۱۰ مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ چوتھا کلمہ ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ کے ساتھ پڑھنے سے مسلح فرشتوں کی جماعت صبح تک حفاظت کرے گی۔ ۱۰

ہمارے استاذ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عجیب بات فرماتے تھے کہ ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ قرآنِ کریم کی بالکل آخری دوسو تلو ہیں اور ان کو آخر میں لانے میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ ان دوسو تلو کی مسلمانوں کو آخر زمانے (قربِ قیامت کے دور) میں (چوں کہ وہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوگا) زیادہ ضرورت پڑے گی، لہذا ہم سب کو چاہئے کہ اس زمانے میں خصوصاً ان دوسو تلو کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنالیں۔ ۱۰

اولاد کی سلامتی

① اولاد کی سلامتی کے لئے صدقہ کا کثرت سے اہتمام کریں۔ گھر میں ایک تھیلی یا بٹوالگا کر رکھیں، جس پر لکھ دیں ”صدقہ“ اور ایک تھیلی پر لکھیں ”لِلّٰہ“۔ اب جب بھی تنخواہ ملے یا کسی قسم کی آمدنی ہو تو دسواں حصہ یا بیسواں حصہ، جتنی بھی استطاعت ہو ان دو تھیلیوں میں ڈال دیں۔ پھر یہ تھیلیاں آپ کو مجبور کریں گی یعنی یاد دلاتی رہیں گی کہ ہمیں خرچ کرو اور ہمارا مصرف ڈھونڈو۔

اسی طرح بچا بچا کر چیزیں نہ رکھیں۔ پندرہ دن یا ایک ماہ بعد اپنی الماری صاف کریں۔ جوتے، سویٹر، کپڑے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی یا سالہا سال بعد ضرورت پڑنے پر رکھے جاتے ہیں، ان کو صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بچوں کو نئے کپڑے دیں تو پرانے صدقہ کر دیں۔ (البتہ بچے اگر ان کپڑوں کے مالک بنا دیئے گئے تھے، مگر وہ کپڑے اب ان کے کام کے نہیں رہے تو صدقہ کر کے ان کپڑوں کی قیمت فروخت کا اندازہ کر کے اتنی رقم نابالغ بچہ ہی پر استعمال کر دیں، یہ ضروری ہے۔)

② بچوں کو نظرِ بد سے بچانے کی دعائیں یاد کروادیں۔ چھوٹے بچے ہوں تو ان پر دم کر دیں یا یہ دعا لکھ کر گلے میں باندھ دیں:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ“۔^۱

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ کے شر سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے (ہر شر سے بچاؤ کی) اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لئے بھی ان ہی کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے۔

ہمیں بھی اپنی اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے، جنوں، شیطانوں اور زہریلی چیزوں وغیرہ سے بچانے کے لئے اس دعا کو خوب اہتمام سے مانگتے رہنا چاہئے۔

③ بچے جب گھر سے باہر جائیں تو ان کو ”فِي أَمَانِ اللَّهِ“ کہیں اور یہ دعا دیں:

”أَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحَوَائِمَ عَمَلِكَ“۔^۲

اسی طرح منزل جو چند آیات پر مشتمل ہے (جن کو حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب صاحب زادہ حضرت شیخ الحدیث

^۱ ابن ماجہ، الطب، باب ما عوذ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: ۳۵۲۵

^۲ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی الدعاء عند الوداع: ۳۵۰/۱

صاحب (حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى) نے جمع کر دیا ہے) ان کو پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔

بیت الحلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بچوں کو یاد کروادیں کہ یہ سب انسانوں اور جنات و شیاطین سے حفاظت کریں گی۔

۱۷ آفتاب غروب ہونے سے پہلے جب دونوں وقت مل رہے ہوں، چھوٹے بچوں کو آسمان کے نیچے کھینے سے منع کریں۔

آفات و بلیات، سحر و جادو سے سلامتی کی دس تدبیریں

سحر اور جادو کا تو قرآن و حدیث میں بھی ذکر آیا ہے اور ان سے حفاظت کے اعمال بھی احادیثِ مبارکہ میں موجود ہیں۔ جادو، برے اور غلط قسم کے تعویذ، منتر، سفلی اعمال، نظرِ بد وغیرہ، یہ وہ اہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو صراطِ مستقیم سے بہکا کر فساد و بگاڑ، بل کہ کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کے ذریعے انسان کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے اور ان کے سکون کو ذرہ بذرہ ہم کرتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تجارت و کاروبار اور ملازمت میں نقصان و خسارے کے لئے یہ برے عمل کرتے کرواتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت و عذاب کے مستحق ہیں۔

جادو کا اثر ختم کرنے، اسے توڑنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے قرآنی آیات سے بہتر علاج دوسری کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضراتِ تابعین اور حضراتِ سلفِ صالحین (رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ) کے ہاں قرآنی آیات ہی ہر قسم کی بیماری کے علاج اور ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے بچاؤ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ یعنی ان کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کے ذریعے دم کیا جاتا اور انہیں لکھ کر مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا۔

۱ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقینِ کامل ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اور جن و انس مل کر بھی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت و تصرف نہیں رکھتے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ ہر حال میں صبر و شکر کر کے اسی سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے رہیں اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں اور قوتِ ارادی کو مضبوط رکھے، قوتِ ارادی کی مضبوطی کے ذریعے جادو کو توڑ دے۔

۲ جادو اور تعویذ وغیرہ کے بُرے اثر سے یا نظرِ بد سے حفاظت کے لئے ”سُورَةُ الْبَقَرَةِ“ کا پڑھنا مفید نسخہ ہے۔ اگر ”سُورَةُ الْبَقَرَةِ“ ایک نشست (یعنی ایک وقت) میں نہ پڑھی جاسکے تو اسے مختلف اوقات میں مکمل کر لیا جائے۔ پانی پر دم کر کے پیا جائے اور مکان میں چھڑکا جائے۔ ”سُورَةُ الْبَقَرَةِ“ مسلسل پڑھی جاتی رہے۔ کوئی بھی فرد روزانہ ایک صفحہ یا دو صفحہ یا کم و بیش پڑھ لیا کرے، کوشش یہ ہو کہ روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر ماہ ایک بار ”سُورَةُ الْبَقَرَةِ“ ضرور ختم ہو جایا کرے، ہر

باردوبارہ شروع کر دیا کریں، لیکن اس کام کے لئے اُجرت دے کر کسی قاری، حافظ کو مقرر نہ کیا جائے کہ اس سے نہ پڑھنے والے کو پورا فائدہ ہوتا ہے اور نہ پڑھوانے والے کو اگر مجبوری نہ ہو تو آپ خود قرآن پڑھیں، پیسہ دے کر دوسروں سے نہ پڑھوائیں اور اگر کوئی خود نہ پڑھ سکتا ہو تو ٹیپ سے سننا بھی فائدے سے خالی نہیں، جنات وغیرہ کے اثر میں اس طرح سننا بھی اثرات کو ختم کرتا ہے۔

۳ اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کا اثر دور کرنے کے لئے سعودی عرب کے مفتی اعظم ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنے رسالہ ”حُكْمُ السِّحْرِ وَالْكَهَانَةِ“ میں فرمایا:

سبزیری کے سات پتے لے کر اُن کو پیسا جائے، پھر اسے ایک برتن میں رکھ کر اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ غسل کے لئے کافی ہو جائے۔ پھر اُس پر ”آیۃُ الْکُرْسِی“، سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی آخری تین آیات، سُورَةُ الْكَافِرُونَ، سُورَةُ الْاِخْلَاصِ اور مُعَوِّذَتَیْنِ (سُورَةُ الْفَلَقِ، سُورَةُ النَّاسِ) پڑھے۔ نیز آیاتِ سحر یعنی سُورَةُ الْاَعْرَافِ آیات ۱۱۹ تا ۱۱۷، سُورَةُ یُونُسِ آیت ۸۲ تا ۷۹، سُورَةُ طٰہِ آیت ۶۵ تا ۶۹ بھی پڑھے، یہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے بعد مریض اس پانی کو تین مرتبہ پیے اور باقی پانی سے غسل کر لے۔ ان شاء اللہ اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ نیز اس طریقہ علاج کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی مرض کے ختم ہونے تک استعمال کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔^۱

۴ نمازوں کی پابندی رکھیں، کوشش کریں کہ نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھیں۔ نیز اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ مکان، دُکان یا جہاں انسان برکت چاہتا ہو، وہاں نوافل اور ذکر و اذکار کا مسلسل اہتمام کیا جائے۔ جب بھی موقع ملے دو چار رکعت نفل پڑھ لئے جائیں یا تھوڑی دیر ذکر کر لیا جائے۔

۵ گناہوں والی ہر قسم کی چیز، جان دار کی تصویر، مجسمے، گانے فلمی کیسٹ وغیرہ ہٹا دیئے جائیں۔ دفتر، گھر، دُکان وغیرہ میں اگر کوئی تصویر یا مجسمہ وغیرہ ہے تو اُسے ہٹا دیجئے کہ جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

گھر سے نکلتے وقت ”الْبَهْلَاءُ جَلَّالَهُ“ سے سلامتی کی دعا مانگنے کی فضیلت

۶ صبح و شام کی دعائیں خصوصاً بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعائیں اور ”بِسْمِ اللّٰہِ“ پڑھی جائے اور خصوصاً گھر سے نکلتے وقت۔

بِسْمِ اللّٰہِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی جائے۔

۱ امام ابن حجر رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے ”فتح الباری“ (۲۳۳/۱۰) میں اور علامہ عینی رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے ”عمدة القاری“ (۲۲۵/۱۷) میں کعب بن احبار رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی سے وہب بن منہ کا بھی یہی قول اور علاج نقل کیا ہے۔ (کتاب الدعاء: ۳۶۸)

۲ اس دعا کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ کتاب کے آخر میں ضمیمہ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.“

تَوْجِہاً: ”یا اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا میرے قدم ڈمگ جائیں اور (پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ) میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے اور (پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ) میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا میرے ساتھ جہالت والا برتاؤ کیا جائے۔“

گھر سے نکلتے ہوئے پہلی دعا کے مانگنے سے آپ کو یہ خوش خبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے: یہ دعا تجھے کافی ہے..... تجھے بچا لیا گیا ہے..... اور تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے..... اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا ہے..... اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے: تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے؟ جب کہ اسے ہدایت دے دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اسے بچا لیا گیا ہے۔

۷ بچوں کو کھڑے ہو کر لاپرواہی سے ادھر ادھر پیشاب کرنے سے روکیں۔ مائیں نجاست کو فوراً بہا دیں کہ جس جگہ (بلا واقعی مجبوری) برتن میں پیشاب جمع ہو، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور گندے شیطاں جمع لگاتے ہیں، پھر یہ شیطاں جھگڑے بھی کراتے ہیں، ان کی نحوست سے نیکیوں سے رغبت ہٹ جاتی ہے، دل سخت ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔

۸ روزانہ حسب استطاعت (جتنی آپ کی طاقت ہو) کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں کہ صدقہ ہر آنے والی بلا کو مالتا ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور صدقہ صبح جلدی دے دیں تو بہتر ہے کہ حدیث میں صبح جلد ہی صدقہ دینے کی ترغیب بھی ہے کہ پھر بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے۔

تمام کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ جھوٹ، جھوٹی قسم، غیبت اور زبان کے دوسرے گناہوں سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیے! ہر کبیرہ گناہ کا اثر انسان کے رزق کی برکت پر پڑتا ہے اور گناہوں سے نحوست پھیلتی ہے۔

۹ نظر بد سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کمرے یا مکان کے باہر کارخانہ یا فیکٹری میں کسی ایسی جگہ ”مَا شَاءَ اللَّهُ“، ”بَارَكَ اللَّهُ“، یا ”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ لکھ کر لگا دیا جائے، جسے ہر آنے جانے والا شخص پڑھے، اس طرح ان شاء اللہ جادو یا نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

سلامتی حاصل کرنے کے لئے ظلم سے بچیں

۱۰ دوران خرید و فروخت یا دوران ملازمت و تجارت کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کافر

۱۰ ابوداؤد، الآدب، باب ما يقول الرجل..... ۳۳۹/۲ ۱۰ ابوداؤد، الآدب، ما يقول إذا خرج من بيته: ۳۳۹/۲

۱۰ الترغيب والترهيب، باب الترغيب في الصدقة والحث عليها: ۱۱/۲

ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا فلاں بری بیماری آگئی ہے، حالاں کہ حقیقت میں وہ کسی کی بددعا ہوتی ہے یا کسی پر ظلم کی سزا ہوتی ہے، خاص طور پر شوہر ہوتے ہوئے بیوی پر ظلم کرنے سے بچیں اور استاذ اور سیٹھ ہوتے ہوئے شاگردوں اور ملازموں پر اور ساس ہوتے ہوئے بہو پر ظلم کرنے سے بچیں اور بہو ہوتے ہوئے ناحق ساس کو برا کہنے اور میکے جا کر بلا وجہ لگائی بجھائی کرنے سے بچیں۔^۱

سلامتی حاصل کرنے کے لئے چھ دعائیں

سلامتی کے لئے ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے، طاق عدد میں یہ دعائیں مانگتے رہیں:

① ”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ“

ترجمہ: ”اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے! میں تیری رحمت کے واسطے سے (تیری) مدد چاہتا ہوں۔ تو میرے تمام معاملات کو درست فرما اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔“

② ”اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عَصَمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا

مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاَجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ

وَاَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“

ترجمہ: ”اے اللہ! میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا امین و نگہبان ہے (یعنی جس میں میرے ہر کام کی حفاظت ہے) اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میری روزی اور میرا گزران ہے، اور میری آخرت کو بھی درست فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر قسم کی بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنادے اور موت کو میرے لئے ہر قسم کے شر اور برائی سے راحت و حفاظت کا ذریعہ بنا۔“

③ ”اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سَوَالِكَ“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچالے، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔“

۱۔ ظلم سے بچنے کے لئے ہر مرد و زن کو چاہئے کہ بیت العلم ٹرسٹ کی کتاب ”مظلوم کی آہ“ اور ”کسی کو تکلیف نہ دیجئے“ کا مطالعہ کرے اسی طرح شوہر کو چاہئے کہ ”تحفہ دولہا“ کا مطالعہ کرے اور بیوی ”تحفہ دلہن“ کا مطالعہ کرے۔ ان چاروں کتابوں کے ہدایت کی نیت سے مطالعہ کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ یہ چاروں کتابیں کسی بھی معیاری کتابوں کی دکان پر مل سکتی ہیں یا ہم سے براہ راست لے سکتے ہیں۔

۲۔ عمل الیوم والليلة للنسانی: ۱۷۹ ۳۔ مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة، باب فی الادعية: ۳۴۹/۲

۴۔ ترمذی، الدعوات، احادیث شتی، رقم: ۳۵۶۳

﴿۴﴾ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي.... اللَّهُمَّ اسْرِعْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي.... اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي“

ترجمہ: ”یا اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ! میں آپ سے معافی اور عافیت (دنیا و آخرت کے مصائب سے نجات) کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں کے لئے بھی اور اپنے مال کے لئے بھی۔ یا اللہ! میرے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن و امان سے بدل دے، یا اللہ! میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کیجئے، میرے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی (کہ کوئی آفت آسمان سے بھی نہ آئے) اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اپنے پیر تلے (زمین کے کسی عذاب یعنی زلزلے سے) ہلاک کر دیا جاؤں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں:

”آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اس مبارک دعا کا معمول اخیر عمر تک رہا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔“

یہ دعا بہت مبارک ہے اور اس کو صبح و شام ضرور مانگنا چاہئے۔

﴿۵﴾ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے: ”لَوْ لَا كَلِمَاتُ أَقْوَلُهُنَّ لَجَعَلْتَنِي الْيَهُودَ حِمَارًا“ اگر میں چند کلمات (دعا) نہ پڑھوں تو یہود مجھے گدھا بنا دیں۔“ ان سے کہا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو فرمایا:

”أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَنَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرْؤٌ وَلَا فَاجِرٌ وَبِاسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ“

ترجمہ: ”میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑھ کر عظمت والی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے جن سے آگے نہ کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا، اور اُس کے تمام اسمائِ حسنیٰ کے ذریعے جن کو میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا۔ میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ مندرجہ ذیل دعا بھی ہے۔

ابن ماجہ: ابواب الدعاء باب ما يدعوه الرجل إذا أصبح وإذا أمسى: ۲۷۶

”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدْعُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا أَوْ حَتَّى مَاتَ.“ مشکوٰۃ: باب الاستعاذة: ۲۱۸

② ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“^۱
 تَرْجَمَہ: ”اے اللہ! تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے۔ تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔“

وضاحت: احادیث میں یہ دعا اتنے ہی الفاظ کے ساتھ ہے اس لئے اس پر اپنی طرف سے دوسرے الفاظ ”حَبِیْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ“ وغیرہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہئے بل کہ جہاں تک الفاظ ہیں وہیں تک دعا مانگے۔
 ہم نے اپنے استاذ محترم مولانا محمد بدیع الزمان صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سے یہ سنا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے مسنون دعا کے بعد ”یَا سَلَامُ سَلِمْنَا وَسَلِمَ قَرِیْنَا“ پڑھ لیا کرو۔
 تَرْجَمَہ: ”اے سلامتی دینے والے! ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا اور ہم سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا“ (ہمیں بھی اپنی سلامتی میں رکھ اور ہم سے لوگوں کو سلامتی میں رکھ)۔

جنون سے سلامتی کے لئے نبوی نسخہ و منزل

سیدنا حضرت اُبی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور اُس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرا ایک بھائی ہے اور وہ تکلیف و مصیبت میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تکلیف کیا ہے؟
 اُس نے عرض کیا کچھ جنون سا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو میرے پاس لاؤ۔ انھیں لا کر آپ ﷺ کے سامنے بٹھایا گیا۔ آپ ﷺ نے یہ آیات مبارکہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اس طرح کھڑا ہو گیا، جیسے اس کو کبھی شکایت تھی ہی نہیں۔

وہ آیات یہ ہیں:

- ① سورة الفاتحة.
- ② سورة البقرة کی ابتدائی چار آیات اور آخری تین آیات اور آیت نمبر ۱۲۳ اور آیت الکرسی.
- ③ سورة آل عمران آیت ۱۸.
- ④ سورة الاعراف آیت ۵۴.
- ⑤ سورة المؤمنون آیت ۱۱۶.
- ⑥ سورة الصفّت کی ابتدائی دس آیتیں۔
- ⑦ سورة النّشر کی آخری تین آیتیں۔

⑧ سورة الجن آیت ۳۔

⑨ سورة الاخلاص اور معوذتین^۱

”دَارُ السَّلَامِ“ کی طرف دعوت

اللہ رب العزت نے دنیوی مصائب و مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس جہانِ فانی میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی میں بھی اپنے نیک بندوں کے لئے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلٰمِ﴾^۲

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔“

یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔

”دَارُ السَّلَامِ“ سے مراد جنت ہے، اس کو دَارُ السَّلَامِ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا۔

دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ ”جنت“ کا نام ”دَارُ السَّلَامِ“ اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، لفظ ”سلام“ ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا:

اے آدم کے بیٹے! تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دَارُ السَّلَامِ کی طرف بلایا تو تو اس دعوتِ الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا؟

خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا، کیوں کہ وہ دارالعمل نہیں۔

^۱ ابن ماجہ، الطب، باب الغزء والارق وما يتعود منه، رقم: ۳۵۴۹

حضرت شیخ الحدیث رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے ان تمام آیات کو ”منزل“ کے نام کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ صبح و شام ان آیات کے ورد کا معمول بنا لینا چاہئے۔ یہ ”منزل“ کتابچہ کی صورت میں بازار میں دستیاب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: دَارُ السَّلَامِ جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دَارُ السَّلَامِ رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس نام رکھنا درست نہیں۔^{۱۷} جس طرح اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعوت کی نسبت اپنی ذات کی جانب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دَارُ السَّلَامِ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو دَارُ السَّلَامِ کی طرف دعوت دے۔ دعوت اتنا مبارک عمل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یہ عمل فرماتے ہیں۔ نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ سلامتی کی طرف وہی بلاتا ہے جو شفیق ہوتا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اور ظاہر ہے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون شفیق اور مہربان ہو سکتا ہے۔

لہذا جب انسان سلامتی کے راستے کی طرف دعوت دے گا تو یہ عمل انسان کے جذبہ شفقت اور مہربانی کے تحت ہوگا اور اس عمل سے یہ جذبہ اور ابھرے گا اور اس عمل میں لوگوں کی خلاف طبعیت باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور ہدایت کے فیصلے جاری فرمائیں گے۔

السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہنے کی فضیلت:

مندرجہ بالا مضمون سے معلوم ہوا کہ جنت کا نام ”ذَارُ السَّلَامِ“ رکھنے کی ایک وجہ جنت میں اہل جنت کا تکیہ کلام ”تَحِيَّۃٌ وَسَلَامٌ“ ہونا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت و افادیت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہئے، احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے:

۱ ”حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اوشاد فرمایا:

”تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ (یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔“ ﷺ

۲ ”حضرت ابو ذر راء رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سلام کو خوب پھیلاؤ، تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔“

۳ ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”علاماتِ قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے

١٤ معارف القرآن: ٤/٥٢٨، ٥٢٩

عَلَّا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُلْمِئُوا، وَلَا تُلْمِئُوا حَتَّى نَحَابِّئَ، أَوَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوهُ تَحَابَّبْتُمْ؟ أَفَتُسْوَأُ السَّلَامَةُ

يَبْنِيكُمْ. (مسلم: كتاب الايمان، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون: ٥٤/١)

۳۰ أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلَمُوا. (مجمع الزوائد: ۸/۲۸، رقم: ۱۲۷۳۳)

(نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر)۔“ ۱۰

۴ ”حضرت ابوامامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔“ ۱۱

۵ ”حضرت عبداللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔“ ۱۲

۶ ”حضرت انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میرے پیارے بیٹے! جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا۔“ ۱۳

۷ ”حضرت قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ۱۴

”جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو اور جب (گھر سے) جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔“

۸ ”حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اَلْسَّلَامُ“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیوں کہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔“ ۱۵

صاحب ”المنہج الاسمی“ فرماتے ہیں:

۱۰ ”اِنْ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ.“ (مسند احمد: ۱/۴۰۵، رقم: ۳۸۳۸)

۱۱ ”اِنَّ اَوَّلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰی مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ“ (ابوداؤد، الادب، باب فی فضل من بدأ بالسلام ۳۵۰/۲)

۱۲ ”الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ الْكِبْرِ.“ (رواہ البیہقی: ۴۳۳/۶)

۱۳ ”يَا بَنِيَّ! اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَۃٌ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ.“ (الترمذی: ابواب الاستئذان والادب، باب

ما جاء فی التسليم اِذَا دخل بیتہ: ۹۹/۲)

۱۴ ”اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى اَهْلِهِ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاُودِعُوا اَهْلَهُ السَّلَامَ.“ (الترغیب والترہیب: (باب) فی افشاء السلام:

۲۸۷/۳

۱۵ ”اَلْسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَضَعَهُ فِی الْاَرْضِ فَاَفْشَوْهُ بَيْنَكُمْ، فَاِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ اِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَرَّبُوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ بِتَذْكِرِهِ اِبَاهُمْ السَّلَامَ، فَاِنْ لَمْ يُوَدِّعُوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ.“ (الترغیب

والترہیب: (باب) فی افشاء السلام: ۲۸۷/۳)

سلام کا پھیلانا اسلام کے بڑے بڑے شعائر میں سے ہے جس میں اکثر لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ سلام ان چیزوں میں سے ہے جن پر ہجرتِ مدینہ کے بعد آپ ﷺ نے سب سے پہلے دعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رَضِيَ اللہُ عَنْہُ سے منقول ہے کہ جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ ﷺ کو دیکھنے کے لئے دوڑے چلے آئے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ میں نے آپ ﷺ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نبوت کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے یقین آگیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلی بات جو میں نے آپ ﷺ کے کلام سے سنی وہ یہ تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔^۱

چار باتیں ایسی ہیں جن سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اُن میں سے ایک سلام بھی ہے:

① جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو اسے سلام کریں۔

② مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کریں۔

③ اُسے اس کے محبوب ناموں کے ساتھ پکاریں۔

④ اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں رشتہ داروں کے سامنے اس کی بھلائیاں اور خوبیاں بیان کرے، اس کے عیوب اور خامیوں پر پردہ ڈال کر اس کی اصلاح کے لئے دعا کریں۔

جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لئے چار اعمال

① لوگوں کو کھانا کھانا، ② صلہ رحمی کرنا، ③ سلام کا پھیلانا، ④ تہجد کی نماز پڑھنا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”يَأْتِيهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.“^۲

ترجمہ: ”اے لوگو! تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز

پڑھاؤ اور انشاءً السلام میں شعائرِ اسلامِ العظیمۃ الّتی یتھاوُن فیہا کثیرٌ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَہی مِنْ أَوَائِلِ مَا دَعَا إِلَیْہِ النَّبِیُّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِیْنَةِ، فَعَنْ عَبْدِ اللہِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ:

أَوَّلُ مَا قَدِمَ رَسُولُ اللہِ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ الْمَدِیْنَةَ أَنْجَفَلَ النَّاسُ إِلَیْہِ، فَكُنْتُ فِیْمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْہَهُ وَاسْتَنْتَبْتُ عَلِمْتُ أَنَّ وَجْہَهُ لَیْسَ بِوَجْہِ كَذَّابٍ. قَالَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: ”أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ“ (الترمذی: کتاب صفة القيامة، باب أفشوا السلام ۷۵/۲

نقلا عن النهج الأسْمٰی، ۱/۱۲۰) ۲۔ المستدرک للحاکم، کتاب البر والصلۃ: ۴/۲۷۲، رقم: ۷۳۵۷

پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“
 کتنے آسان ہیں یہ چار کام، خصوصاً سلام کو پھیلانے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ہمیں چاہئے کہ ایک دوسرے کو خوب سلام کریں، اور پورا سلام کریں اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے دل میں ہر ایک کے لئے سلامتی پیدا کریں، اس لئے کہ ہم اسی ”السلام جَلَد اول“ کے بندے ہیں۔

فوائد و نصائح

- ① اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لئے یقین رکھنا ہوگا کہ سلامتی صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سلامتی اور عافیت حفاظت صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اس کے لئے جو واقعات لکھے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور دوسروں کو بھی بیان کیجئے۔
- ② جان کی سلامتی کے لئے چھ دعائیں یاد کر لیں اور مانگنے کا اہتمام کریں۔
- ③ مال کی سلامتی کے لئے بہنوں اور بھائیوں کا حق نہ دبايے۔ مال ہوتے ہوئے قرض اپنے اوپر نہ رکھے فوراً قرض ادا کریں، زکوٰۃ واجب اور نفلی صدقہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی صلہ رحمی کا بھی اہتمام کیجئے۔
- ④ لوگوں کو دارُالسلام کی طرف دعوت دیجئے یعنی جنت کے اعمال کی طرف بلايے اور جنت میں سلامتی سے داخلہ کے چار اعمال کا مذاکرہ کرتے رہیں۔
- ⑤ اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ کی کثرت کیجئے۔ آپ سے سلام کرنے میں کوئی سبقت نہ لے جائے، رکشہ، ٹیکسی والے سے بات کرنے سے پہلے اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ، دکان دار سے بات کرنے سے پہلے اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ، فون، موبائل پر بات کرنے سے پہلے اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ گھر میں داخل ہونے کے بعد بات کرنے سے پہلے اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کا اہتمام کریں۔
- ⑥ ان تمام باتوں کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیں اور لوگوں کو بھی دیں کہ: ”السلام جَلَد اول“ ہر عیب سے سلامت ہے، اس کی صفات میں بھی سلامتی ہے، اولاد اور بیوی سے سلامت ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہم شل، شریک، موت، نیند، اونگھ، تھکاوٹ و پریشانی اور بھول چوک ان تمام سے سلامت ہے اسی طرح اس ذات کا کسی کو سزا دینا ظلم و ستم سے انتقام سے پاک ہے اور حکمت و مصلحت پر ہی ”السلام جَلَد اول“ کا ہر فیصلہ ہوتا ہے۔^۱

المؤمن جَلَّ جَلَالُهُ

(امن دینے والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

شیخ سعدی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

① ”المؤمن جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے، جس نے اپنی تعریف کامل صفات، انتہائی بزرگی اور جمال سے فرمائی ہے۔ جس نے رسول بھیجے، اپنی کتابیں واضح نشانیوں اور دلائل کے ساتھ نازل فرمائیں، ہر ہر نشانی اور دلیل سے اپنے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کی تصدیق فرمائی اور انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کی سچائی پر خود وہ نشانیاں بھی دلیل تھیں، جو وہ لے کر مبعوث ہوئے۔

② ”المؤمن جَلَّ جَلَالُهُ“ کا ایک معنی تصدیق کرنے والا بھی آتا ہے، اب اس لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں:

① ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی پورا پورا رزق عطا فرماتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان بندوں کے اچھے اعمال پر آخرت میں بھی ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔

② دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کو (جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں) پورا فرماتے ہیں اور انہیں ناامید نہیں فرماتے۔

قرآن کریم کی اس آیت میں یہ اسم مبارک مذکور ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾

۱۔ قَالَ السَّعْدِيُّ: (الْمُؤْمِنُ) الَّذِي أَتَى عَلَى نَفْسِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَبِكَمَالِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ بِالْآيَاتِ وَالْمَوَاقِفِ، وَصَدَّقَ رَسُولَهُ بِكُلِّ آيَةٍ وَبَوَّهَانَ وَبَدَّلَ عَلَى صِدْقِهِمْ وَصَحَّةَ مَا جَاءَ وَابِهِ. (النهج الأسْمَى: ۱۲۵/۱)

۲۔ الْمُؤْمِنُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجُوهًا أَحَدُهَا أَنَّهُ يُصَدِّقُ عِبَادَهُ وَعِدَّهُ وَيَقْبِي بِمَا ضَمَّنَهُ لَهُمْ مِنْ رِزْقٍ فِي الدُّنْيَا، وَتَوَاقِبَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الْحَسَنَةِ فِي الْآخِرَةِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ يُصَدِّقُ طُنُونَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَخِيبُ أَمَالَهُمْ. (شان الدعاء: ۴۵)

بیش چھریوں سے منہی زبان کو امن دینے والا کون ہے؟

عالم کون و فساد میں امن و امان کا قیام اسی "المؤمنین جَلَدِ اَوَّل" کی ذات سے قائم ہے۔ ورنہ لمحہ بھر کے لئے بھی امن و سلامتی اس عالم کون و فساد میں محال ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے امن و امان قائم رکھتا ہے۔ جب اور جہاں چاہتا ہے اپنے عطا کردہ امن و امان کو اٹھا لیتا ہے اور کسی مصلحت یا انتقام وغیرہ کی وجہ سے وہاں صفتِ جبر و قہر کا ظہور کر دیتا ہے تو اس خطے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔

ہمارے جسم میں بھی امن و امان کا قیام اسی "المؤمنین جَلَدِ اَوَّل" سے ہے، ورنہ ایک پل کے لئے بھی ہمارے بدن میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ ہمارا بدن ایسے متضاد عناصر سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک ہی آشیانے میں بسر نہیں کر سکتے، مگر اس "المؤمنین جَلَدِ اَوَّل" نے انہیں ایسی خوبی سے ترتیب دیا ہے کہ وہ جب تک چاہتا ہے، سب کے سب سر جوڑ کر کام کیے جاتے ہیں ورنہ منتشر ہو جاتے ہیں۔^۱

اپنے منہ کے اندر ہی دیکھ لیجئے! چھوٹے سے اس ڈبے میں زبان کے مقابلہ میں بیش دانت اس کو دبانے والے ہیں، کبھی کبھی زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟

غور کریں ان بیش دانتوں سے (گویا بیش چھریوں سے) منہی زبان کو کون امن دیتا ہے؟ وہی "المؤمنین

جَلَدِ اَوَّل"۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تَبْصُرُوْنَ﴾^۲

تَوَجَّهْ: "اور خود تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں) تو کیا تم دیکھتے نہیں؟"

ہمارا جسم بھی اس دنیا کی طرح عالمِ اصغر ہے کہ متضاد عناصر سے بنا ہے اور سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ زمین کے اندر ایسے ایسے جلا دینے والے مادے بھرے پڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر پلک جھپکتے ہی اسے تہس نہس کر دیں، اس کے جگر کو پھاڑ دیں اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں کہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں۔ ہوا کو اس کا مالکِ حقیقی آزاد چھوڑ دے تو سارے عالم کو اڑا کر لے جائے اور پانی سب کو غرق کر دے۔ سانپ، بچھو اور حشرات الارض نکل پڑیں تو ساری مخلوق کو بہت نقصان پہنچائیں۔ درندوں اور وحشی جانوروں کو مالکِ حقیقی کی لگام نہ ہو تو تباہی مچا دیں۔ بارشیں اور آسمانی بجلیاں اذنِ الہی کی پابند نہ ہوں تو خرابی پھیلا دیں۔

ان سارے اسبابِ فساد کے ہوتے ہوئے بھی عالم کون و مکان مامون و محفوظ ہے تو صرف اسی "المؤمنین

جَلَدِ اَوَّل" کی صفتِ امان سے محفوظ ہے۔ اُن دیکھی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں اور جراثیم سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، پھر بھی مخلوق محفوظ ہے۔ یہ نکلیاں اور چھری ہمارے ہلاکت کے لئے کافی ہیں، مگر وہ "المؤمنین جَلَدِ اَوَّل" انہیں روکے رکھتا

ہے اور جس حد تک ان سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ جس گندے خطے کو چاہتا ہے اس سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے تو دبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔

اس عالم کون و مکان کا سب سے بڑا مقصد تو خود یہ حضرت انسان ہی ہے۔ دنیا چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں، رشوت خوروں، لڑنے والوں، شریروں، فتنہ پروروں اور قاتلوں سے بھری پڑی ہے، پھر بھی مخلوق خدا میٹھی نیند سوتی ہے۔ کیوں کہ اس ”الْمَوْلَانَا جَلَّ جَلَالُهُ“ نے ان کو لگام دے رکھی ہے، اگر وہ انہیں قابو میں نہ رکھتا تو ایک دوسرے کو کھا جاتے۔^۱

شہری امن ایک بڑی نعمت ہے

امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس شہر یا جس ملک میں امن نہ ہو وہاں آدمی دین یا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شہر میں ساری دنیا کی نعمتیں ہوں، لیکن امن نہ ہو تو اس شہر میں رہنا مشکل ہے۔ شیخ ایوب برمی امام مسجد قباء (مدینہ منورہ) جب کراچی تشریف لائے تو ایک عجیب حکمت کی بات فرمائی کہ شہر میں امن ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ (اسی لئے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عجیب دعا کی ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا﴾^۲

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن والا بنا دے۔“

یہ دعا سب سے اہم ہے کہ شہر میں امن ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ”سورة التین“ میں شہر کی قسم کھائی تو اس کی صفت ”امین“ لائے ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾^۳ جس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کی سب سے زیادہ عظیم اور اہم صفت، جس سے وہ شہر رہنے کے قابل بنے امن ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے افراد سے کہا کہ آپ سب بحکم خداوندی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں:

﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ﴾^۴

ترجمہ: ”مصر میں چلے (اور) ان شاء اللہ (وہاں) امن چھین سے (رہنے گا)۔“

اسی طرح سورہ قریش میں جو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بڑی نعمتیں ذکر فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی ﴿وَأَمْنُهُمْ مِنَ الْخَوْفِ﴾ یعنی انہیں امن دیا خوف سے۔ چوں کہ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے دو سفر کرتے تھے۔ جاڑوں میں یمن کی طرف کہ وہ ملک گرم ہے اور گرمیوں میں شام کی طرف جو سرد اور شاداب ملک ہے۔ لوگ ان کو اہل حرم اور خادمِ بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے۔

ان کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ اس طرح ان کو خاطر خواہ نفع ہوتا۔ پھر امن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے۔ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن کعبہ کے ادب کی وجہ سے کوئی چور، ڈاکو کعبہ کے پاسبان اہل قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا۔ اسی انعام کو یہاں یاد دلایا ہے کہ اس گھر کے طفیل تم کو روزی دی اور امن چین دیا۔ ”اصحاب فیل“ کی زد سے محفوظ رکھا، پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے رسول ﷺ کو کیوں ستاتے ہو؟ کیا یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی نہیں؟ اگر دوسری باتیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا سمجھنا کیا مشکل ہے؟ ۱۷

امن کا ظہور کب ہوتا ہے

اب غور کرنے کی بات ہے کہ ”المؤمن جلد اول“ کی ”صفت امن“ کا ظہور کب ہوتا ہے؟ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں دو جگہ صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں امن بھیجتے ہیں اور کب دونوں جگہ سے امن سلب کر دیتے ہیں؟ جس کی حیثیت قانون کی سی ہے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ۱۸

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، انہیں کے لئے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔“

اس آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ عذاب سے مامون و مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سہم گئے۔ اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ نہیں کیا؟ اور اس آیت میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، پھر ہماری نجات کا کیا راستہ ہے؟

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۹ اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں اور دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو باختیار سمجھتی ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس لئے ڈرتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گر کی بات ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے

برے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مصیبت آجائے گی اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت، ان سے ایسے ڈرتے ہو؟ یہ سوائے بے عقلی کے اور کیا ہے؟ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ (کی پکڑ) سے چاہئے اور جس کا اس پر ایمان ہو وہ کسی خطرے میں نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر مشرک و بت پرست ہو جائے، بل کہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتے یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس میں اُن عوام کے لئے سخت تنبیہ ہے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزارات کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالے کر دیئے گئے ہیں۔ ”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ“۔^۱

پھر چاہے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ ان اولیاء اللہ اور خاصانِ خدا کو یہ خداوندی مخصوص صفات بوجہ ان بندوں کے مقرب ہونے کے خود اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہیں اور وہ جب چاہے ان سے سلب بھی کر لے اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس عقیدے کے باوجود بھی ایسے فاسد خیال والے شرک کے جرم سے بری نہیں، کیوں کہ مکہ کے مشرکوں کا بھی اصل شرک یہی تھا، چنانچہ وہ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُنَا هُوَلَاكَ فَتَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ“۔^۲

ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جو آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں اور اس چیز کے بھی مالک ہیں جس کا وہ شریک مالک ہے۔

اس لئے شرک سے بچنے اور بچانے کی خوب محنت کرتے رہنا چاہئے اور شرک سے بچنے کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہئے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ“۔^۳

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میں یہ جانتا بھی ہوں اور تجھ سے استغفار کرتا ہوں اس گناہ پر جس کو میں نے لاعلمی میں کیا ہو۔“

۲ دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ نعمتِ امن کو خوف و بے چینی سے بدل دیتے ہیں، وہ ناشکری کا گناہ ہے، لہذا جہاں کہیں امن ہو وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہئے اور شرک اور گناہوں سے بچنا چاہئے کہ یہ دونوں چیزیں ملک کے معاشرے سے امن کو تباہ کر دیتی ہیں اور فقر و فاقہ تک دتی لے آتی ہیں۔ امن کمیٹیاں اور جو

امن کو چاہنے والے لوگ ہیں..... ان کے لئے یہ دو آیتیں مشعلِ راہ ہیں کہ اس میں خوب غور کریں کہ جن اسباب کو اسبابِ امن قرار دیا گیا ہے، وہ ہم میں کتنے ہیں اور ہم انسانوں کو ان دونوں خرابیوں (جن سے امن و سلامتی ختم ہو جاتی ہے اور خوف بے چینی اور بھوک آتی ہے) سے بچانے کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں؟

اب قرآن کریم کی زبانی بھی سن لیجئے کہ امن دنیا سے ناشکری کی وجہ سے کیسے ختم ہو جاتا ہے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^۱

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی۔ اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔“

یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکا..... نہ اندر سے کسی طرح کی فکر و تشویش..... خوب امن چین سے زندگی گزرتی تھی۔ کھانے کے لئے غلے اور پھل کھنچے چلے آتے تھے۔ ہر چیز کی افراط تھی اور گھر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں۔ اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر نہ پہچانی، دنیا کے مزوں میں پڑ کر ایسے بدست ہوئے کہ منعم حقیقی کا دھیان بھی نہ آیا، بل کہ اُس کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان لی۔

آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفرانِ نعمت کا مزہ چکھایا یعنی امن چین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخ روزی کی جگہ بھوک اور قحط کی مصیبت نے اُن کو اس طرح گھیر لیا، جیسے کپڑا (اپنے) پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے کہ ایک دم کو بھوک اور ڈر اُن سے جدا نہ ہوتا تھا۔^۲

مندرجہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امن و سکون کے حقیقی اسباب شرک اور گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً ہر قسم کی نعمت کی ناشکری سے بچنا ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک مرد ہو یا عورت سوچے کہ میں نے امن کے کتنے اسباب اپنائے ہیں؟ یعنی میں کتنے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہوں اور بچانے کی فکر کرتا ہوں؟

ہم اپنے گھر میں، بل کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ گناہ کرنے والا شخص کبھی بھی امن میں نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، مثلاً: ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کسی نامحرم کو نہ دیکھے، زبان کسی کی غیبت نہ کرے، کان غیبت اور گانا وغیرہ نہ سنے۔ مرد و ڈاڑھی رکھنے کا اہتمام کرے، گھر میں کوئی مرد ایسا نہ ہو جس کا چہرہ حضور اکرم ﷺ کے چہرہ کے مشابہ نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مرد کا وہ چہرہ پسند ہے جس پر ڈاڑھی ہو، لہذا ہمیں اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں فنا کر دینا چاہئے اور اپنے چہرے پر ڈاڑھی رکھنی چاہئے۔

اسی طرح عورتیں بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے جسم کی حفاظت کریں کہ کوئی ناجرم نہ دیکھے۔ جو عورت اپنا جسم دوسروں کو دکھاتی پھرتی ہے، گھر کے ڈرائیور، نوکر سے پردہ نہیں کرتی یا خالہ زاد، پھوپھی زاد نامحرموں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی ہے تو وہ عورت اللہ تعالیٰ کے غضب و غصہ کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، وہ امن میں کیسے آسکتی ہے۔

لہذا آج سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں داخل ہونے کے لئے ساری شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ گھروں سے گناہ اور غفلت کا سامان نکال پھینکیں۔ ہمت کر کے حکمت کے ساتھ فی وی گھر سے نکال دیں اور بچوں کی دینی تربیت کریں۔ گناہوں سے بچیں اور پیار محبت اور دعاؤں کے ذریعے دوسروں کو بھی بچائیں تو اپنی ذات میں، گھر میں اور ملک میں بھی امن و امان قائم ہوگا۔

ایمان کی حفاظت کیجئے

عام طور پر دو چیزیں ایمان کے کم زور ہونے کا سبب بنتی ہیں، لہذا اس کی نگرانی کرتے ہوئے ایمان کی حفاظت کیجئے:

① سب سے پہلی بات: ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا کیوں کہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہ لے لیں، نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس لئے دعائیں سکھادی گئیں ”رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا“ تو ہم اپنے دل میں بھی یہی سوچیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو پہلی بات کہ ہم نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

② دوسری بات دین داروں سے نفرت کرنا: دین یا دین داروں سے کبھی نفرت نہ کریں کیوں کہ ہمارے نفرت کرنے سے ان کا کیا نقصان! اپنی ہی آخرت خراب ہوتی ہے، چنانچہ بجائے نفرت کے ان سے محبت کریں، دین خود سیکھیں ایمان بڑھائیں دینی ماحول میں شرکت کرتے رہا کریں، تاکہ ایمان کی حفاظت اور بڑھوتری خوب ہو۔

ایمان دل میں رچ بس جائے اس کے لئے یہ دعائیں مانگیں

① ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَانًا یُبَاشِّرُ قُلُوبِیْ وَ یَقِیْنًا صَادِقًا حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا کَتَبْتَ لِیْ وَ دَضِیْنِیْ مِنَ الْمَعِیْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے اور وہ سچا یقین کہ میں خوب

جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے اور مجھے راضی کر دے اس زندگانی پر جو تو نے میرے لئے تقسیم فرمادی ہے۔“

۱ ”اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے ایسا ایمان و یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو اور وہ رحمت عطا فرما جس کے سبب میں دنیا و آخرت میں تیری عطا کردہ بزرگی کا شرف حاصل کر سکوں۔“

۲ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنِعْمًا لَا يَنْقُذُ وَمُرَاقَبَةً نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ بَحْتِ الْخُلْدِ.“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو نہ چھوٹے اور اس نعمت کا طالب ہوں جو ختم نہ ہو اور اپنے نبی محمد ﷺ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت کے سب سے اونچے درجے میں، جو ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔“

۳ ”اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدًى مُهْتَدِينَ.“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور راہ بتانے والا اور خود راہ یافتہ بنا دے۔“

فوائد ونصائح

۱ مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبدالرحمان السدیس یہ مختصر دعا امن کے لئے مانگتے ہیں:

”اللَّهُمَّ امْنًا فِي أَوْطَانِنَا.“

ترجمہ: ”اے اللہ! ہمیں ہمارے وطنوں میں امن نصیب فرما۔“

۲ حضرت شیخ عبدالغفور عباسی المدنی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ”اوراد غفوریہ“ میں لکھتے ہیں:

جو شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار (سورہ قمریش) کو پڑھے گا ﴿أَلْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ پڑھتے وقت رزق کی تنگی کے دور ہونے اور ﴿أَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ پڑھتے وقت دشمن کے خوف سے حفاظت کا دل سے طالب ہوگا اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

ابوالحسن قزوینی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لئے ﴿لَا يَلِفُ قُرَيْشٍ﴾ کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کو امام جزری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آرزودہ اور مجرب ہے۔

۳ خوف و پریشانی کو امن میں بدلوانے کے لئے یہ دعا مانگی جائے:

”اللَّهُمَّ اسْتَرْعَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي“^۱

ترجمہ: اے اللہ (میں درخواست کرتا ہوں کہ) آپ میرے تمام عیوب کی پردہ پوشی فرمادیں اور میرے خوف و پریشانی کو امن میں بدل دیں۔

ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا نسخہ

۴ مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ دوسرے مؤمنین اس کے شر اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کی قسم مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم مؤمن نہیں ہے۔“ کہنا گیا: اے اللہ کے رسول! کون مؤمن نہیں ہے؟

فرمایا: ”وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔“

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔

لہذا اس بات کی پوری کوشش ہو اور پکا ارادہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے خصوصاً پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: بھلا میں تمہیں نہ بتاؤں مؤمن کے بارے میں؟ مؤمن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔^۲ ایک حدیث میں آیا ہے:

”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ انْفَاذِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ آمِنًا وَإِيمَانًا“^۳

ترجمہ: ”جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ

^۱ ابوداؤد، کتاب الادب، باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ، الرقم: ۵۰۷۴

^۲ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمَنَ الْمُؤْمِنُونَ شَرًّا وَغَوَائِلًا. فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ“ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. (”البخاری“ کتاب الادب، باب إِثْمٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ: ۸۸۹/۲) ای: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا يَأْمَنَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. اُی: شُرُورُهُ وَغَوَائِلُهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. (”الترمذی ایمان، باب المسلم من سلم المسلمون..... الرقم: ۲۶۲۷) النهج الأسفی: ۱۲۷/۱

اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔“

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے:

”بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔“

اس اسم مبارک سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے امن میں رکھیں۔

”المؤمن جلد اول“ سے امن مانگئے

۵ یہ یقین کو کھیں کہ امن دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا و آخرت کا امن و سکون، عافیت و راحت اسی ”المؤمن جلد اول“ کے قبضے میں ہے۔ لہذا ہر قسم کا امن ”المؤمن جلد اول“ ہی سے مانگا جائے۔ بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی اسی سے امن، شفا، راحت اور عافیت مانگی جائے۔ امن اور سکون کے حالات اسی کے قبضے میں ہیں، جس طرح بد امنی، بے چینی و بے سکونی کے حالات اُس کے قبضے میں ہیں۔

وہ جب چاہے،..... جس طرح چاہے،..... جس کے لئے چاہے..... اور جس وقت چاہے،..... امن و سکون کے حالات بھیج دے اور جہاں چاہے، وہاں سے امن و سکون کے حالات بٹا دے۔

اسی طرح ”المؤمن جلد اول“ کے پاس امن و سکون کے لامحدود خزانے ہیں، امن و سکون کی لامحدود شکلیں ہیں۔ وہ امن و سکون دینا چاہے تو آگ میں رکھتے ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہوئے، چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھتے ہوئے، ہر قسم کی ظاہری نظر آنے والی تکالیف میں رکھتے ہوئے دل کا امن و سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، اور وہ چاہے تو ہر قسم کی ظاہری راحت دیتے ہوئے بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر دل کو بے چین و بے سکون کر دے۔

لہذا ہر قسم کی بے چینی، بے سکونی اور بد امنی، دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہئے، جس کے ہاتھ میں امن ہے اور جس کے پاس امن و سکون کے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ جس کا نام ہی مؤمن ہے اُس کے دربار کو چھوڑ کر غلط قسم کے عاملین.....، پروفیسر.....، جوئی..... کے پاس جانا بہت ہی بری، گھٹیا اور بے وقوفانہ حرکت ہے۔ یا منوں مٹی کے نیچے مدفون انسانوں سے امن، سکون، کی بھیک مانگنا بہت ہی بڑا ظلم ہے، اسی طرح یاد رکھئے! تعویذ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، تعویذ لکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، جس کو تعویذ دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے،..... ماتحتوں کو بے چین کر کے،..... رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے،..... ڈیوٹی کی ادائیگی میں خیانت کر کے،..... پھر بھی تعویذ کے ذریعے کوئی شخص امن اور سکون کا متلاشی ہے، تو یہ اس کا غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کے تعویذ اس کو امن و سکون نہیں دے سکتے، بل کہ توبہ کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔

الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پوری نگہبانی فرمانے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① ”الْمُهَيَّمِنُ“ نام ہے اس ذات کا جو تین صفات کے مجموعے کے ساتھ موصوف ہو: پہلی صفت..... ہر چیز کے تمام احوال کا علم ہو۔

دوسری صفت..... اس چیز کے فوائد حاصل کرنے پر مکمل قدرت ہو۔

تیسری صفت..... ان فوائد و مصالح کو پابندی سے حاصل بھی کر سکے۔ ان صفات کے جامع کا نام ”الْمُهَيَّمِنُ“ ہے۔ اور یہ تینوں صفات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور میں کہاں ہو سکتی ہیں؟ ۱۷

② ”الْمُهَيَّمِنُ“: الْمُطَّلِعُ عَلَى خَفَايَا الْأُمُورِ، وَخَبَايَا الصُّدُورِ، الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ۱۸

ترجمہ: ”الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے، جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو۔

”الْمُهَيَّمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے دوسرے معنی شاہد کے ہیں۔ یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ صاحب مرقاة رحیم اللہ تَعَالٰی نے ”الْمُهَيَّمِنُ“ کی تعریف اس طرح کی ہے:

③ ”الْقَائِمُ بِأُمُورِ الْخَلْقِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ وَأَجَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ.“ ۱۹

ترجمہ: ”مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا۔“

قَالَ أُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ:

۱۷ إِسْمٌ لَمَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِمَجْمُوعِ صِفَاتٍ ثَلَاثٍ، أَحَدُهَا الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الشَّيْءِ، وَالثَّانِي: الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ عَلَى تَخْصِيلِ مَصَالِحِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَالثَّالِثُ: الْمَوَاطَبَةُ عَلَى تَخْصِيلِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ، فَالْجَامِعُ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ اسْمُهُ ”الْمُهَيَّمِنُ“ وَأَنَّى أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى الْكَمَالِ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. (النهج الأسْمَى: ۱۳۲/۱)

۱۸ ۱۳۲/۱ ۱۹ ۷۷/۵

مَلِیْکُ عَلٰی عَرْشِ السَّمَآءِ مُهَیْمِنٌ لِّعِزَّتِهِ تَعْنُو الْوُجُوْهُ وَتَسْجُدُ لَہٗ تَرْجَمَہُ: ”مالک ہے آسمان کے عرش کا، ہر ہر ذرے اور قطرے کی نگہبانی کرنے والا، اسی کی خوش نویدی کی خاطر چہرے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔“

یہ اسم مبارک قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے: ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُہَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ﴾ ۱۔ سب کا نگہبان وہی وَحْدَہ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے لئے احکامات صادر ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کی ساخت کچھ ایسی بے ڈول سی ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ہر ذی روح کو اسبابِ حفاظت دیئے گئے ہیں۔

اس ”الْهِیْمُنُ جِلْد اَوَّل“ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لئے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لئے ڈنک عطا کئے..... بعض کو کانٹے کے لئے دانت..... بعض کو پنچے..... بعض کو اچھلنے کو دھونے کی طاقت..... بعض کو دم..... اور چونچ..... بعض کو سینک..... بعض کو قدرتی مکا زنی..... بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت..... بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا ہے اور پھولوں کی نگہبانی کے لئے کانٹے پیدا کئے، بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے اور ہماری نگہبانی کے لئے عقل پیدا کی۔ چوہے کو رات دن میں یکساں دکھائی دیتا ہے، لہذا وہ ہر وقت بلی سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر چھوٹے جانور کو دن میں دکھائی نہیں دیتا، لہذا اس کی حفاظت اس کے جسم کی بدبو کرتی ہے کہ اسے کوئی جانور قبول نہیں کرتا۔ بعض کو اس قدر ننھا جسم عطا کیا ہے کہ وہ دشمن کو دکھائی نہیں دیتا اور نہ کسی طرح اپنے حقیر ہونے کی وجہ سے قبضے میں آتے ہیں۔

بعض جانور جیسے چھپکلی اپنا رنگ تبدیل کرنے پر قادر ہوتی ہے اور اس طرح وہ بچ نکلتی ہے۔ گرگٹ رنگ بدلنے میں ضرب المثل ہے۔ یہ دشمن سے بچاؤ کے لئے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اور جس رنگ کی لکڑی یا درخت ہوتا ہے اسی کا سا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ نہ سکے۔ ”الْهِیْمُنُ جِلْد اَوَّل“ نے ہرن، خرگوش اور بعض جانوروں کو اتنی برق رفتاری عطا کی ہے کہ وہ رات دن درندوں کے درمیان رہتے ہیں اور جب تک وہ چاہتا ہے، اس کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔

بعض کو ایسا بد صورت اور بے مایہ بنایا ہے کہ ان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ان کی بے مصرفی ہی ان کی

حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی کو اس قدر زور آور اور طاقت ور بنایا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض کو حفاظت کے لئے بال عطا کئے ہیں۔ کچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے اور شہد کی کھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں۔

درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی نیس کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں اور ستاروں کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول۔ ایک فلک کو دوسرے فلک کا ماحول راس نہیں آتا، لہذا وہ ایک دوسرے میں غم نہیں ہو پاتے اور ان کے ستارے ان ہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کر سکتے ہیں۔^۱

”الْهِفْزُ جَلَّالًا“ نے بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا کر دیا کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے اس کے منہ میں لگ جائیں تو وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ ”الْهِفْزُ جَلَّالًا“ نے اس کی زبان اور اس کے منہ کے اندرونی حفاظت کے لئے اس کی ایسی نگہبانی کی کہ اس کے لعاب میں ایسا تیزاب پیدا کر دیا کہ لمحوں میں وہ کانٹے کھل جاتے ہیں۔ ”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“

الْهِفْزُ جَلَّالًا سے حفاظت طلب کرنے کی ایک پیاری دعا

یہ دعا دعائے انس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کے نام سے مشہور ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو روزانہ مانگنے کا معمول بنائے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِي رَبِّي، بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُضَرُّهُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُغْنِيهِ عَنِّي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اجْعَلْنِي فِي عِيَاذِكَ وَجَوَارِكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ مِنْ جَمِيعِ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ وَاحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَأَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيَّ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ عَنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْفِي وَتَحْتِي“^۲

ترجمہ: ”اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اے اللہ! میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثناء بڑی ہے اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے، مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے پیدا کی ہے اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے اور اپنے آگے رکھتا ہوں اس سورت کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

”آپ کہہ دیجئے! وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔“ اپنے سامنے اور پیچھے دائیں اور بائیں، اپنے اوپر اپنے نیچے۔

أَمَامِي، خَلْفِي، يَمِينِي، شِمَالِي، فَوْقِي اور تَحْتِي۔“ ہر ایک کے بعد سورۃ اخلاص مع بِسْمِ اللّٰهِ مکمل پڑھے۔

فوائد و نصائح

- اگر بندہ اس اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے تو وہ اس استحضار کی وجہ سے فرماں بردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اس کی نافرمانی کرنے پر جرأت نہ کرے گا۔
- اب اس اسم مبارک پر جتنا یقین بڑھتا جائے گا، اتنا ہی بندہ اس کی نافرمانی سے ڈرے گا، بل کہ نافرمانی اور گناہوں کی جرأت ہی نہیں کر سکے گا کہ میرا نگران میرے ساتھ ہے، مثلاً: کسی نے عاریتاً آپ کو سائیکل یا کار چلانے کے لئے دی اور وہ خود ساتھ بیٹھا ہو تو چلانے والے کی کیفیت کس طرح ہوگی کہ بہت سنبھال کر چلائے گا کہ جو اس سائیکل کا عارضی نگران ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اب جس ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ نے ہمیں یہ جسم استعمال کرنے کے لئے دیا ہے، وہ بھی مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آنکھوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ جب ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے ہونے کا استحضار ہوگا تو اذان سننے کے بعد پاؤں کو مسجد و نماز کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکے گا، زبان غلط بول نہیں بولے گی، ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے۔ غرض اعضاء جسم ناجائز استعمال ہونے سے بچے رہیں گے۔ عورت گھر سے باہر بغیر پردے کے کبھی بھی نہیں نکلے گی۔

۲۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کی تین تعریفات بیان کی گئی ہیں، آپ ان تینوں تعریفات کو اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ضرور بیان کریں۔ گھر میں ایک مسبودہ (بلیک بورڈ) رکھیں اور بچوں کو اللہ پاک کے مبارک ناموں کی تشریح دل چسپ انداز میں ضرور سمجھائیں اور پھر ان سے مختلف سوالات کریں تو اُن کا شوق بھی بڑھے گا اور دین کی باتوں کی سمجھ بھی پیدا ہوگی۔ بچوں سے اس طرح سوال کریں کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کی جس تعریف میں تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے، آپ ان میں سے دو بتائیں یا کاپی میں لکھیں۔

الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب پر غالب)

اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ (الْعَزِيزُ) الشَّدِيدُ فِي انتِقَامِهِ مِمَّنْ انتَقَمَ مِنْ اَعْدَائِهِ.

(الْعَزِيزُ) فِي انتِقَامِهِ مِمَّنْ ارَادَ الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَدْفَعُهُ عَنْهُ. ۱

ترجمہ: ”علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔“

۲ (الْعَزِيزُ) أَيُّ الَّذِي قَدْ عَزَّ كُلَّ شَيْءٍ فَقَهَرَهُ وَغَلَبَ الْأَشْيَاءَ فَلَا يُنَالُ جَنَابُهُ لِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَكِبَرِيَانِهِ. ۲

ترجمہ: ”علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور سب اس کے جلال و عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہوں اور اس کے غلبے، عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو۔“

۳ (الْعَزِيزُ) مَعْنَاهُ الْمَنِيعُ الَّذِي لَا يُنَالُ وَلَا يُغَالِبُ. ۳

ترجمہ: ”امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت، قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہو کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کو شکست نہ دے سکے، اس کی قدرت و طاقت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے اور اس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے۔“

۴ (الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ) وہ ذات ہے کہ ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لئے ہے۔ قوت بھی اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اسی کا ہے۔ تمام تصرفات بھی اسی کے اختیار میں ہیں، مخلوقات میں سے کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اس کی

صفات تک رسائی حاصل کر سکے، تمام تر موجودات پر غالب ہے، تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔^۱

۵ (الْعَزِيزُ) مَنْ صَلَّتِ الْعُقُولُ فِي بِحَارِ عَظَمَتِهِ، وَحَارَتْ الْأَلْبَابُ دُونَ إِدْرَاكِ نَعْتِهِ، وَكَتَلَتْ الْأَلْسُنُ عَنِ اسْتِيفَاءِ مَدْحِ جَلَالِهِ وَوَصْفِ جَمَالِهِ.^۲

ترجمہ: ”علامہ طبری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت کے سمندر میں (غوطہ زن ہو کر) انسانی عقول گم ہو کر رہ جائیں۔ اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے اور جمال کا وصف بیان کرنے سے زبانیں عاجز آجائیں اور عقل والوں کی عقلیں حیران ہو کر رہ جائیں۔“

علامہ ابن قیم رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے قصیدہ نونیہ میں اشعار ذکر فرمائے ہیں جس کے لحاظ سے ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے یہ چار معانی ہوں گے:

(ا) ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو بذاتِ خود محفوظ و مضبوط اور قوت والا ہے اور اس کی حفاظت کو توڑا نہیں جاسکتا، اس کی حمایت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

(ب) ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو غلبہ والی ہے، اس پر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پاسکتا۔

(ج) ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو انتہائی سخت قوت والی ہے۔

(د) ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو انتہائی نفیس ہو جس کی برابری کوئی بھی نہ کر سکے اور اس کی مثل بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی نظیر موجود ہو۔^۳

”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس کی طاقت و قدرت انتہائی درجہ کی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔

یہ اسم قرآن مجید میں ۹۲ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین یہ ہیں:

۱ (الْعَزِيزُ): الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ كُلُّهَا، عِزَّةُ الْقُوَّةِ، وَعِزَّةُ الْقَلْبِ، وَعِزَّةُ الْإِمْتِنَانِ، فَاَمْتَنَعَ أَنْ يَنَالَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَقَهَرَ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ، دَانَتْ لَهُ الْخَلِيقَةُ وَخَضَعَتْ لِعَظَمَتِهِ. (تیسیر الکریم الرحمن: ۳۰/۵، ۳۱، نقلاً عن النهج الأسْمَى: ۱۳۷/۱)

۲ طیبی شرح مشکوٰۃ: ۲۰/۵، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ

۳ (الف) (الْعَزِيزُ): هُوَ الْمَنِيعُ الَّذِي لَا يَرَامُ جَنَابُهُ. (ب) (الْعَزِيزُ): هُوَ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ وَلَا يُقَهَرُ.

(ج) (الْعَزِيزُ): هُوَ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ.

(د) (الْعَزِيزُ): بِمَعْنَى نَفَاسَةِ الْقُدْرَةِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا بُدَّ لَهُ شَيْءٍ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ. (النونية: ۲۸/۲، نقلاً عن النهج

۱ ﴿وَأَعْلَمَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ۱

۲ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ ۲

۳ ﴿وَأَنَّ رَبَّكَ لَهْوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ۳

خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہاء ہے

غزوہ بدر، اُحد، خندق، حنین اور تبوک وغیرہ میں اس ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ ہی نے مسلمانوں کو غلبہ و عزت سے سرفراز کیا تھا۔ ایران و عراق، شام و مصر اور فلسطین و اسپین میں بھی ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا، ورنہ مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب میں سے کچھ بھی نہ تھا؟ ۴

یہ سارا عظیم الشان کارخانہ حیات، یہ نظامِ ارضی و نظامِ فلکی یوں ہی اُنکل سے نہیں چل رہا ہے۔ اُس ذات کے قانون کے مطابق اور اُس کے ضابطے کے ماتحت چل رہا ہے جو ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ ہے۔ ہر غالب پر غالب، ہر قادر پر قادر، جس کی راہ ہر رکاوٹ سے خالی ہے، جس کی ہر جنبش تکوینی و تخلیقی بے انتہا حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز رہتی ہے اور جو ہر علم و حکمت کا مبدا بھی ہے اور منتہی بھی۔

رات کی سکونی کیفیت، سورج اور چاند کی نئی تلی گردش، اُس کی شرح رفتار اور مقدار یہ سب اسی قادرِ مطلق و حکیم برحق کے دستِ قدرت میں ہیں جو ہر شعبہ موجودات کا اکیلا حاکم و ناظم ہے، اُس کے حضور میں کسی سورج دیوتا اور کسی چندر ماں اور کسی رات کی دیوی کا وجود فرض کرنا خرافات کی انتہاء ہے۔

افسوس ہے کہ شرک کرنے والوں نے ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا، ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے لگے، اپنے نفع اور نقصان کو ستاروں سے متعلق کر دیا، حالاں کہ یہ ستارے تو خود ہی انسان کے نفع کی غرض سے اس کی خدمت کے لئے بنائے گئے ہیں، اُلٹا ان کی پرستش میں لگ جانا اور خادموں کو مخدوم سمجھ لینا جہل و حماقت کی انتہاء ہے، کیوں کہ: ۵

قرآن مجید کے نویں پارہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۹ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

تَوَجَّهْ: اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

جن کو تم پوجتے ہو نہ وہ تمہیں کچھ مدد دے سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بقول نصاریٰ مسیح کے یہود نے سولی دی اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح اور بزرگ جن کو تم پوجتے ہو موت اور بیماری سے نجات نہ پاسکے (وہ تمہاری کیا

مدد کریں گے)۔

اس آیتِ کریمہ میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں:

ایک تو یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پوج رہے ہو اور ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہو اس امید پر کہ یہ ہماری مدد کریں گے وہ نبی ﷺ ہوں یا ولی رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی، جن ہوں، یا فرشتے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔

دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ حضرت آدم ﷺ کے زمانے میں ان کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ حضرت نوح ﷺ کا بیٹا سیلاب کی نذر ہوا۔ حضرت لوط ﷺ کی بیوی عذاب میں ہلاک ہوئی۔

حضور اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ﷺ کا بچپن میں انتقال ہوا اور آپ کی گود ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سے لوگوں کو اور اسی طرح پھر خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔

اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اپنی مدد کر سکتا تو یہ ہستیاں ایسا کرنے کی زیادہ مستحق تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس کی مدد کے ہم سب محتاج ہیں۔^۱

جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام اور نیک متقی پرہیزگار بزرگ اپنی ضرورتوں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں تو ہمیں تو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ ہم بے دین اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے عاقلوں جو تھیوں، بے دین پیروں کے پاس جائیں۔ خاص کر ایسے عامل کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، خصوصاً نامحرم عورتوں کا ایسے غلط لوگوں کے پاس بغیر اپنے محرم کچانا، ان کے سامنے بیٹھنا خلوت میں ان سے باتیں کرنا، ان سے دم کروانا، نامحرم عورتوں کے کپڑے دکھوانا وغیرہ امور، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک جن، شیطان مرتا ہے تو دوسرے دس آ جاتے ہیں، لہذا اس کا علاج ایک ہی ہے کہ مخلوق کا تاثر دل سے نکال دیا جائے ”گناہوں سے توبہ کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کی آہ نہ لی جائے۔“

پھر اس کے ساتھ ساتھ جادو، آسیب، جنات سے بچنے کے لئے مستند اور مسنون سات اعمال جو بیت العلم ٹرسٹ کی کتابیں ”مستند مجموعہ وظائف“ میں لکھے ہوئے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح اسی کتاب ”اسمائِ حسنیٰ“ میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ میں جَلَّ جَلَالُہٗ میں جادو وغیرہ سے حفاظت کے لئے جو دس تدبیریں ذکر کی گئی ہیں، ان پر عمل کریں۔

یاد رکھیں! جو لوگ جہالت یا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں تو

وہ بجائے اس کے کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں وہاں سے اور زیادہ پریشان ہو کر واپس لوٹتے ہیں، سچ ہے۔

جو رب سے نہیں مانگتا
وہ سب سے مانگتا ہے

بعض اوقات تو یہ عامل اور پیر انسان کی زندگی ہی سے کھیل بیٹھتے ہیں، آئے دن اخبارات و رسائل میں ایسی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں عامل نے فلاں کو جان سے ہی مار ڈالا۔

یا پھر عجیب و غریب علاج بتلاتے ہیں کہ فلاں رنگ کا بکرا ذبح کر د جس کا سر ایسا ہو، ٹانگیں ایسی ہوں، فلاں قبرستان میں رات گزارو، فلاں چیز لے کر آؤ۔

ایسے میں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ ادھر کے۔

اسی طرح کی ایک خبر روزنامہ اسلام میں شائع ہوئی کہ عامل نے ایک عورت کا جن نکالنے کے بہانے اسے اتنا مارا کہ نہ صرف یہ کہ اس عورت کی گردن ٹوٹ گئی، بل کہ وہ ہلاک ہی ہو گئی۔

اسی طرح ایک جعلی عامل نے بے چاری پریشان خاتون کو شرط لگائی کہ میرا تعویذ تب اثر کرے گا جب تم سرمنڈوا کر آدھی رات یہ تعویذ قبرستان میں دفن کر دو گی، اس بے چاری نے مجبوراً سر گنجا کر دیا، عشاء کے بعد شوہر تو بیوی کو دیکھ کر رورہا ہی گیا آخر فطی بال لگوانے پڑے۔

لہذا کبھی بھی اس قسم کے غلط عاملوں، پنڈتوں، پادریوں اور گمراہ پیروں کے پاس مت جاییے، بل کہ اپنی پریشانوں میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کو پکارتے اور پریشانی کے وقت کی جو دعائیں ہیں انہیں کپے یقین کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کیجئے۔

ہر قسم کی مدد ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہی سے طلب کریں

حضرت ابو العباس الرسی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”مَا رَأَيْتُ الْعِزَّ إِلَّا فِي رَفْعِ الْهِمَّةِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ“^۱

”یعنی عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ ہٹالے۔“

جو مخلوق خود ہی اپنی عزت کروانے میں کسی کی محتاج ہو وہ کسی کو کیا عزت دے گی، جو مخلوق سے اپنی امیدیں ختم کرے گا کہ مخلوق سے کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خود اپنی نگاہ میں بھی عزیز ہوگا اور دوسروں کی نگاہ میں بھی۔

وَأَقْعَدُ مِنْ بَرٍّ (۱۳): حضرت عطاء رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہتے ہیں: قاضی شریح رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی

پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکایت اپنے ایک دوست کے پاس کر رہا تھا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور فرمایا: اے میرے بھتیجے! اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس شکوہ شکایت کرنے سے بچو، جس کے پاس تم شکوہ کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن، دوست یہ سن کر ٹمکن ہوگا اور دشمن خوش ہوگا (اور مصیبتوں بلاؤں کو نہ دوست دور کر سکتا ہے، نہ دشمن، پھر ان کو شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟)

پھر آپ نے اپنی ایک آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میری اس آنکھ کی طرف دیکھو، اللہ کی قسم! میں نے گزشتہ پندرہ برس سے اس آنکھ سے نہ کوئی شخص دیکھا اور نہ راستہ، لیکن میں نے کسی کو (شکایت) بتایا تک نہیں صرف آج تجھے محض سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ بار بار ہر ایک سے پریشانیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہئے۔

کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ نہیں سنا:

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”میں اپنا شکوہ غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔“

اور یہ بھی فرمایا:

”فَاجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَشْكَاكَ وَ مَحْزَنَكَ عِنْدَ كُلِّ نَابِيَةٍ تَنْوُبُكَ، فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْئُولٍ وَأَقْرَبُ مَدْعُوٍّ“

ترجمہ: ”ہر مصیبت کے وقت اپنے حزن و ملال اور غم و اندوہ کا شکوہ اللہ ہی کے دربار میں پیش کیا کرو، وہی سوالیوں کی عزت رکھنے والا ہے اور بے کسوں کی التجائیں سننے والا ہے اور دعائیں مانگنے والوں کے قریب تر ہے۔“

وَاقْعًا مِنْهُمْ؟ (۱۵): قاضی شریح رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالٰی ہی کا واقعہ ہے:

ایک دن کسی شخص کو دوسرے سے کچھ مانگتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے نصیحت کی اور فرمایا:

”اے میرے بھتیجے! جو کسی انسان سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے مانگے گویا اس نے اپنے آپ کو اس انسان کی غلامی کے سپرد کر دیا۔ اگر اس شخص نے جس سے مانگا تھا سوالی کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اس نے گویا اسے اپنا ذہنی غلام بنا لیا اور اگر اسے جواب دے دیا تو دونوں ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے ایک بخل کی ذلت کے ساتھ، اور دوسرا ناکامی کی ذلت و رسوائی کے ساتھ۔“

جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، خوب اچھی

سَلَامًا بَيْنَ أَخِي..... إِيَّاكَ وَالشَّكْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ..... فَإِنَّ مَنْ تَشْكُو إِلَيْهِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا أَوْ عَدُوًّا..... فَأَمَّا الصَّدِيقُ فَتَحْزَنُهُ..... وَأَمَّا الْعَدُوُّ فَيَسْمَعُ بِكَ..... ثُمَّ قَالَ: أَنْظِرْ إِلَى عَيْنِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى إِحْدَى عَيْنَيْهِ. قَوْلَ اللَّهِ مَا أَبْصَرْتُ بِهَا شَخْصًا وَلَا طَرِيقًا مِنْذُ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةً..... وَلَكِنِّي مَا أَخْبَرْتُ أَحَدًا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْتَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ.....

طرح یہ بات جان! لو برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق اور مدد دینے کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔^۱ اس لئے ہر معاملے میں اسی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہی سے مدد مانگنی چاہئے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو دو رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے مانگیں۔ صلاۃ الحاجت کی مشہور دعا یاد کر لیں، جو دعا کی عام کتابوں میں موجود ہے اور اس کتاب میں بھی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے اسم مبارک کی تشریح میں وہ دعا مذکور ہے۔

مانگنے کا بہترین طریقہ نماز حاجت

یہاں ایک اور دعا کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اس طرح چار رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر دعا مانگی جائے اور بار بار مانگی جائے، جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو اٹھ کر گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا مانگیں اِنْ شَاءَ اللہ ضرور قبول ہوگی وہ دعا اور نماز کی ترکیب یہ ہے:

”فرات بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیدنا علی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کھڑا ہو کر چار رکعت نماز پڑھے، پھر اس میں یہ کلمات کہے جو رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے:“

”تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ.... عَظَّمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ.... فَلَكَ الْحَمْدُ. فَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ.... فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا.... وَجْهَكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ.... وَجَاهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ وَعَظِيمَتُكَ أَفْضَلُ الْعَظِيمَةِ وَأَهْنُوهَا... تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ... وَتُعْصَى رَبَّنَا فَتَغْفِرُ... وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ.... وَتُشْفِي الضَّرَّ.... وَتُشْفِي الشُّقْمَ.... وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ.... وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ.... وَلَا يَجْزِي بِالْآيَاتِ أَحَدٌ.... وَلَا يَبْلُغُ مِذْحَتِكَ قَوْلٌ قَائِلٌ.“^۲

ترجمہ: ”آپ کا نور مکمل ہے، چنانچہ آپ نے ہدایت دی، پس آپ ہی کے لئے تمام تعریف ہے۔ آپ کا حلم بڑھا تو درگزر فرما دیا، پس آپ ہی کے لئے تمام تعریف ہے، آپ نے اپنا ہاتھ کشادہ فرما کر عطا و بخشش سے نوازا، پس اے ہمارے رب! تمام تعریف آپ ہی کے لئے ہے، آپ کی ذات سب سے اکرم اور آپ کا مرتبہ سب سے عظیم، اور آپ کا عطیہ افضل و خوش گوار عطیہ ہے۔

اے ہمارے رب! آپ کی اطاعت کی جاتی ہے تو آپ اس کی قدر فرماتے ہیں، (اور ثواب عطا فرماتے ہیں)

”يَا أَيُّهَا مَنْ سَأَلَ إِنْسَانًا حَاجَةً فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الرَّبِّ. فَإِنْ فَضَّاهَا لَهُ الْمَسْئُولُ فَقَدْ اسْتَعْبَدَهُ بِهَا..... وَإِنْ رَدَّ عَنْهَا رَجَعَ كَلَامُهُمَا ذَلِيلًا..... هَذَا بِذِلِّ الْبَخْلِ..... وَذَلِكَ بِذِلِّ الرِّدِّ.....“ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ“

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (صور من حياة النابيين: ۴۸/۲ تا ۵۰)

۱ مجمع الزوائد: كتاب الأدعية: ۱۷۷/۸، حدیث: ۱۷۲۷۰

نافرمانی کی جاتی ہے تو مغفرت فرماتے ہیں، (مجبور و بے کس کی دعا سنتے اور قبول فرماتے ہیں) تکلیف کو آپ ہی دور کرتے اور بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اور کسی کی تعریف آپ کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتی۔

عزت کا طالب ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے عزت طلب کرے

صاحب ”النہج الاسمی“ فرماتے ہیں:

”جو کوئی عزت کا طالب ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہی عزت طلب کرے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: ”جو عزت پانا چاہے تو اللہ ہی کے لئے ہے ساری عزت۔“
یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں عزیز ہو۔ اس کو چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرماں برداری کو لازم پکڑے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا و آخرت (کی تمام عزتوں) کے مالک ہیں اور ساری عزتیں اسی کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔

اس بات پر غور و فکر کرنے سے ان لوگوں کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے سوا کسی اور سے عزت کے طالب ہیں، حالاں کہ وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کی اطاعت کو اور مومنین کے طریقے کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اس طرح انہوں نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے اعراض کر کے اور شریعت اور مومنین کی جماعت کو چھوڑ کر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے دشمن یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے یہ گمان رکھ کر دوستی کر لی کہ یہی عزت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر نکیر فرماتے ہیں، ارشادِ ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے:

”وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ (حالاں کہ) ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔“^۱

۱۔ فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ فَلْيَطْلُبْهُ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ۱۰] أَيْ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيُتَزَمِ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا.

وَبِذَلِكَ تَعَلَّمَ ضَلَالَ مَنْ بَحَثَ عَنِ الْعِزَّةِ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَغْيِ طَاعَتِهِ وَالتَّزَامِ نَهْجِ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَادَى رَبَّ الْعِزَّةِ وَشَرِيعَتَهُ، وَحَارَبَ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَالَى أَعْدَاءَ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ طَنَّا مِنْهُ أَنَّ هَذَا هُوَ سَبِيلُ الْعِزَّةِ وَطَرِيقُهَا، قَالَ تَعَالَى مُنْكَرًا عَلَيْهِمْ:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ الْأَوَّلِيَّةَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَتَّبِعُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ۱۳۹) (النہج الاسمی: ۱۳۹/۱)

دونوں جہانوں کی عزت ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی اطاعت میں ہے

”إِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهُ عَزِيزًا مَنْ أَعَزَّ أَمْرَهُ وَطَاعَتَهُ وَأَمَّا مَنْ اسْتَهَانَ بِأَوَامِرِهِ فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ مُتَحَقِّقًا بِعِزَّتِهِ“ ۱۷

ترجمہ: ”جو اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی عزت و عظمت کا استحضار کر کے اس کی اطاعت کرے گا، وہ ہی اس کی صفت ”الْعَزِيزُ“ کی معرفت حاصل کر سکے گا اور (اللہ نہ کرے) جو اس کے حکموں کی توہین کرے گا اس کے لئے صفت ”الْعَزِيزُ“ کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے۔“

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ أَنَا الْعَزِيزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِيعِ الْعَزِيزَ“ ۱۸

ترجمہ: ”تمہارا پروردگار روزانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی عزیز ہوں۔ لہذا جو دونوں جہاں میں عزت کا طالب ہو اسے چاہئے کہ ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی اطاعت کرے (گناہوں سے بچے)۔“

”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی اس صفت کا اتنا دل میں استحضار ہو کہ اس کی نافرمانی کی جرأت نہ ہو سکے کہ اتنی بڑی قوت و غلبہ والے جَلَّ جَلَالُهُ کو کیسے ناراض کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے بندوں پر ظلم نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔

اس بات کو حضرت حکیم الامت رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں:

پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے، مالک ان کو بازار میں باقاعدہ بیچ سکتا تھا، آقا ان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا، مالک جو بھی حکم دے گا غلام کو کرنا ہوگا، اگر وہ کہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں اب تم حکمرانی کرو، اب وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ گورنر بنا ہوا ہے، لیکن ہے غلام کا غلام، لہذا اس غلام کے دماغ میں یہ بات آہی نہیں سکتی کہ یہ جو اقتدار میرے پاس آیا ہے، یہ میری قوت بازو کا یا میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب آقا آجائے گا تو کہہ دے گا کہ ہٹو، اب بیت الخلاء صاف کرو، تب وہ سارا تخت اور ساری حکمرانی دھری رہ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ غلام بے شک حاکم بن کر حکم چلا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے کہ یہ حکمرانی میرے مالک کی عطا ہے، حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں۔

یہ تو ایک غلام کا حال تھا، لیکن ”بندہ“ ہونے کا درجہ اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے، لہذا جب ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کسی بندہ کو کوئی منصب عطا فرمادیں تو ”بندہ“ کو سمجھنا چاہئے کہ منصب مجھے ”الْعَزِيزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے عطا فرمادیا، اسی وجہ سے

یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں ان کا بندہ ہوں، میری حقیقت اس غلام سے بھی فروتر (کم رتبہ) ہے جس کو مالک نے تخت پر بٹھادیا، کتنے غلام گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام کے غلام۔^{۱۷}

درگزر کرنا اور تواضع اختیار کرنا حصولِ عزت کے اسباب میں سے ہیں

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور بندہ کے درگزر کر دینے پر اللہ ربُّ العزت اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتے ہیں۔^{۱۸} جو شخص انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو دلوں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور آخرت میں اسے اجرِ عظیم حاصل ہوگا اور جو کوئی صرف اللہ ربُّ العزت کے تقرب کی نیت سے تواضع اختیار کرتا ہے اس میں کوئی اور غرض شامل نہیں ہوتی تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔^{۱۹}

زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟

دوسری بات کہ جس کے ذریعے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي“ سے تعلق پیدا ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہوں وہ یہ کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی آہ نہ لی جائے، لوگوں کے..... ماتحتوں کے..... بیوی بچوں کے..... قصور معاف کیے جائیں، پیار و محبت سے سمجھایا جائے، دعائیں کی جائیں، اسی کو حدیث شریف میں سمجھایا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ بن عمران (عَلَيْهِ السَّلَام) نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: ”يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَّرَ غَفَرَ.“

اے میرے رب! آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔^{۲۰}

۱۷ اصلاحی خطبات: ۵/۵۳

۱۸ اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.“ (ترمذی: ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی التواضع ۲/۲۳)

۱۹ قَمْنُ عَفَا عَنْ شَيْءٍ مَّعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْتِقَامِ، عَظُمَ فِي الْقُلُوبِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ بَأْنُ يُعْظَمَ ثَوَابُهُ أَوْ فِيهِمَا، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَجَاءَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللّٰهِ دُونَ غَرَضٍ غَيْرِهِ. رَفَعَ اللّٰهُ عِنْدَ النَّاسِ وَأَجَلَ مَكَانَهُ. (النهج الأسْمَى: ۱/۱۴۰)

۲۰ بیہقی فی شعب الایمان: ۶/۳۱۹

فوائد و نصائح

۱ غلبہ و عزت تو اسی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے لئے ہے، جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ چند لمحوں میں غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

۲ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ نے آپ کو کسی قسم کا عہدہ، منصب یا رتبہ دیا ہے، مثلاً: بڑا بھائی ہونا، شوہر یا والد ہونا، پرنسپل یا مہتمم ہونا، چودھری یا زمین دار ہونا، بیگم صاحبہ یا سیٹھانی ہونا، معلمہ یا ناظمہ ہونا، تو مغرور نہ ہوئے، اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھئے، یہ عارضی طور پر امتحان کے لئے ہم کو دیا گیا ہے، یہ غلبہ و عزت مخلوق کو ستانے کے لئے نہیں دیا گیا، ورنہ تاریخ ان قصوں سے بھری پڑی ہے کہ بعض بادشاہ و حکمران، بڑے مرتبہ کے حاکمین مرد و عورتیں جب ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ نے ان سے عزت و غلبہ لینے کا ارادہ کر لیا تو وہ ذلیل ہو گئے۔

ایک وقت میں پورے ملک پر ان کا حکم چلتا تھا اور ایک وقت میں اس ملک میں ان کو اپنی قبر کے لئے بھی جگہ نہ ملی۔

۳ دنیا میں جس نے کسی پر ظلم کیا یا کسی کو ستایا، دل دکھایا، تو اکثر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اس کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں، انسان غور کرے تو اس کو اپنے معاشرے ہی میں ایسے لوگوں کے کئی واقعات مل جائیں گے جنہوں نے کسی پر ظلم کیا تو موت سے پہلے پہلے وہ ایسی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے کہ اللہ ہی سب کی حفاظت فرمائے۔

لہذا ہر انسان کو کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ دارا..... جمشید..... سکندر..... چنگیز..... بابر..... تیمور..... ہٹلر..... اور نیولین کہاں گئے؟

اور ان کا کیا انجام ہوا؟

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ نے تمہیں غلبہ و عزت مخلوق کے ستانے کے لئے نہیں دیا۔

ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب اہل دولت سے کہو اتنا نہ اترایا کریں

مغرور انسان سے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ عزت چھین لیتا ہے۔

ناز نیرنگ پرائے ابلق ایام نہ کر نہ رہے گی یہ سپیدی یہ سیاہی تیری

نیرنگی ایام و غضب ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے غافل نہ رہو۔

خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

چناں چہ ان باتوں پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مالک جسے ساری مخلوق پر غلبہ تام اور اقتدار کامل حاصل ہے وہ اپنے اقتدار و قدرت کا استعمال حکمت اور رحم کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لئے جن کو دنیا نے

۱۰ چناں چہ ایسے مستند واقعات پر مبنی ایک عرب عالم کی کتاب ”دعوة المظلوم“ جس کا اردو ترجمہ بنام ”مظلوم کی آہ“ بیت العلم فرسٹ سے شائع ہوا ہے جو ہر مرد و زن کے لئے یکساں مفید ہے۔

قانی میں چند روز محدود غلبہ کسی مقام یا اشخاص پر حاصل ہو گیا ہو کہ وہ بھی اپنے اختیارات کا استعمال، علم صحیح کے بعد اول عفو و رحم اور پھر دانائی و حکمت کے ساتھ کیا کریں۔ اس اسم سے تعلق کا یہی طریقہ ہے۔^۱

مُذَاجِرَةٌ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اسماء حسنیٰ کے معانی پر غور کرنا اور ان معانی و مفہوم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اکیلے بیٹھ کر ان کے معنی کو سوچنا، یہ بہت ہی مفید اور اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے معین اور مددگار رہے گا۔ لہذا اب سوچیں یہاں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے پانچ معنی بیان کیے ہیں، ان پانچ تعریفات کو آپ کتاب بند کر کے بتائیں، ورنہ پھر دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں اور جب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اس کی حقیقت بھی ہمیں نصیب فرمائیں اور پھر جہاں موقع مناسب ہو وہاں دوستوں میں، نجی مجالس میں، گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کو بھی یہ معانی سمجھائیں۔ بچوں کو تختہ سیاہ پر لکھ کر سمجھائیں یاد کروائیں۔

الْجَبَّارُ جَلَّالَهُ

(سب سے زبردست)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں کی جاتی ہیں:

- ① (الْجَبَّارُ): الْمُصْلِحُ أُمُورَ خَلْقِهِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ.^۱
تَرْجَمَةً: علامہ طبری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْجَبَّارُ جَلَّالَهُ“ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لئے ان ہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔
- ② (الْجَبَّارُ): جَبْرُوتُ اللّٰهِ عَظَمَتُهُ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْمَلِكَ: الْجَبَّارَ.^۲
تَرْجَمَةً: امام شوکانی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جبروت کے معنی اللہ ربُّ العزت کی عظمت کے ہیں اور عرب حضرات بادشاہ کو بھی ”الْجَبَّارُ“ کہا کرتے تھے۔
- ③ اللہ ربُّ العزت کے اوصاف میں ”الْجَبَّارُ جَلَّالَهُ“ بھی ہے اور جبر اس کے اوصاف میں دو طرح کا ہے:

① ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے، اس کی حالت درست کرنا اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے۔

② دوسرے معنی جبار کے قہر اور غلبہ کے ہیں کہ ایسا قہر اور غلبہ اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لئے ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس نام ”جبار“ کا تیسرا مطلب اس بلندی کے بھی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی

۱۔ تفسیر ابن کثیر: ۴۷۹/۳، (الحشر: ۲۳) ۲۔ فتح القدیر: ۲۰۸/۵ نقلًا عن النہج الاسمی: ۱۴۴/۱

۳۔ ابن قیم رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ”الْجَبَّارُ جَلَّالَهُ“ کی تشریح اشعار کے انداز میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ	وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ
جَبْرُ الضَّعِيفِ وَكُلُّ قَلْبٍ قَدْ عَدَا	ذَا كَسَرَهُ فَالْجَبْرُ مِنْهُ دَانِ
وَالثَّانِي جَبْرُ الْقَهْرِ بِالْعِزِّ الَّذِي	لَا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ
وَلَهُ مُسَمًى ثَالِثٌ وَهُوَ الْعُلُوُّ	فَلَيْسَ يَدْنُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ
مِنْ قَوْلِهِمْ جَبَّارَةٌ لِنَخْلَعِ الْ	عُلْيَا النَّبِيِّ فَانْتَ لِكُلِّ بَنَانِ

(النونية: ۲۳۲/۲ نقلًا عن النہج الاسمی: ۱۴۴/۱)

اور یہ معنی عربی زبان کے ایک مشہور جملہ ”جَبَّارَةُ النَّخْلَةِ“ سے لئے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ”الْجَبَّارُ“ کے کئی معانی ہیں، مثلاً:

(۱) ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو۔

(۲) ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہو جیسے ”جَبْرُ الْكَسْرِ“ (ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا) اور ”جَبْرُ الْفَقِيرِ“ یعنی فقیر کو غنی کر دینا۔

(۳) ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہو، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام سے روکنے کے اعتبار سے ہو۔^۱

یہ اسم قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔

﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾^۲

عربی زبان میں ”جابر“ کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں، اردو میں ”جابر“ کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو ”جبر“ کہتے ہیں اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو ”جابر“ کہتے ہیں، اسی طرح ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے معنی ہوئے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے، اس کے معنی (معاذ اللہ) ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بل کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ”الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا گیا ہے:

”يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ“^۳

تَرْجَمَہ: ”اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔“

اس نام سے خاص طور پر اس لئے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ

۱ (الْجَبَّارُ): هُوَ الْعَالِي عَلَى خَلْقِهِ، وَفَعَالٌ مِّنْ أُنْبِيَاءِ الْمُبَالِغَةِ.

۲ (الْجَبَّارُ): هُوَ الْمُصْلِحُ لِلْأُمُورِ مِّنْ جَبْرِ الْكَسْرِ إِذَا أَصْلَحَهُ وَجَبَرَ الْفَقِيرَ إِذَا أَغْنَاهُ.

۳ (الْجَبَّارُ) هُوَ الْقَامِرُ خَلْقَهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ... (النهج الاسمى: ۱/۱۴۵)

جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم..... کوئی لوشن..... کوئی دوا..... کوئی معجون..... ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگادی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو ”الْجَبَّارُ“ کہا جاتا ہے اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

ہوگا وہی جو ”الْجَبَّارُ جِلْدِ ثانی“ کو منظور ہو

۴ ”الْجَبَّارُ“ کے ایک معنی یہ بھی ہیں:

”لَا يَجْرِي فِي سُلْطَانِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مُرَادِهِ“

ترجمہ: ”اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو۔“

ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ ظاہری فوج و حشم و خدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں کر پاتے اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔

(ا) فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئے اس کے لئے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اسی ”الْجَبَّارُ جِلْدِ ثانی“ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروادی۔

(ب) نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس ”الْجَبَّارُ جِلْدِ ثانی“ نے ان کی دعوتِ توحید چلا دی۔

(ج) مشرکین مکہ نے حضور ﷺ کی دعوت روکنے کے لئے بڑی بڑی کوششیں کیں، لیکن سب ناکام ہوئیں، ان ہی قریش کے نوجوانوں کو اس ”الْجَبَّارُ جِلْدِ ثانی“ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔

تو ”الْجَبَّارُ جِلْدِ ثانی“ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”عَبْدِي تُرِيدُ وَأُرِيدُ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ فَإِنْ رَضِيتَ بِمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا أُرِيدُ أَتَعْبَتُكَ فِيمَا تُرِيدُ لَمْ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ“

ترجمہ: ”میرے بندے تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لئے میں کافی ہو جاؤں گا اور تو راضی نہیں ہوا اس پر جو میں

نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔“

حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے تھے: اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مرضی کا بیج گم کر دے میرے مرضیات کی زمین میں! تو نتیجتاً میں تیری مرضی اُگاؤں گا۔
یعنی ایک بار رب چاہی پر آجا پھر من چاہی کے مزے ملیں گے۔

امام رازی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: تمام تو بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لئے ہے۔ اللہ رب العزت نے اسم مبارک ”الْحَبِيبُ“ سے اپنی تعریف فرمائی ہے اور یہ صفت مخلوق کے حق میں مذموم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکشوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہیں اور اپنی شانِ عظمت و کبریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انہیں کسی کی فرماں برداری کرنی پڑے اور نہ ہی کسی آمر (حکم چلانے والے) کا حکم ان پر جاری ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنی پڑے۔

وہ آمر ہے مامور نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے۔“

اس لئے کہ مخلوق کمزور ہے، مغلوب ہے اور مجبور ہے، ایک کھٹل اُس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور ریشم کا کیڑا تک انہیں کھانے کے درپے ہوتا ہے، ایک مکھی انہیں پریشان کر دیتی ہے، بھوک تنگ کرنے پر آئے تو کلیجہ منہ کو آ جائے، زیادہ کھا لے تو ہیضہ اٹھنے نہ دے، چھوٹی سی چیونٹی کاٹ لے پریشان ہو جائے، مکھی ڈس لے تو آنسو نکل آئے، بڑے سے بڑے بہادر اور جلا دشمن کے دانتوں میں درد شروع ہو جائے تو گھٹنے تک جائیں جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر کرنا زیب دیتا ہے.....؟

الْحَبِيبُ جَلَّالًا سے مانگنے والی دعائیں

حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے کہ وہ دعایوں مانگتے تھے:

لہ الانبیاء: ۲۳

لَہُ الْحَبْرُوتُ لِلّٰہِ وَحْدَہٗ وَقَدْ مَدَحَ اللّٰہُ بِہِذَا الْاِسْمِ نَفْسَہٗ وَاَمَّا فِی حَقِّ الْخَلْقِ فَہُوَ مَذْمُومٌ فَمَا الْفَرْقُ؟
الْفَرْقُ اَنَّہُ سُبْحَانِہٖ قَهْرُ الْجَبَابِرَةِ بِجَبْرُوْتِہٖ وَعِلَافُہُمْ بِعَظَمَیْہٖ لَا یَجْرِیْ عَلَیْہِ حُکْمٌ حَاکِمٍ فَبِیْجِبُ عَلَیْہِ اَنْقِیَادُہٗ، وَلَا یَتَوَجَّہُ عَلَیْہِ اَمْرٌ اَمِیْرٌ فَبِلِزْمَہٗ اِمْتِنَانُہٗ، اَمِیْرٌ غَیْرُ مَأْمُورٍ، قَاهِرٌ غَیْرُ مَقْهُورٍ ﴿لَا یَسْتَلْ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یَسْتَلُوْنَ﴾ (الانبیاء: ۲۳)
وَاَمَّا الْخَلْقُ فَہُمْ مَوْصُولُوْنَ بِصِفَاتِ النِّقْصِ مَقْهُورُوْنَ مَجْبُورُوْنَ قُوْذُیْہُمْ الْبَقَیَّةُ وَتَاکُلْہُمْ الدُّرُودُ، وَتَشْوِیْہُمْ الدُّبَابُ، اَسِیْرٌ جُوعِہٖ، وَصَرِیْعٌ شَبِیْعِہٖ وَمَنْ تَکُوْنُ ہِذِہٖ صِفَتُہٗ کَیْفَ یَلِیْقُ بِہِ التَّکْبَرُ وَالْتَجَبُّ؟ (النهج الاسمی: ۱/۱۴۷)

۱ "یا جابرُ کلِّ کسیرٍ و مُسهِّلِ کلِّ عَسِیرٍ" ۱

ترجمہ: "اے وہ ذات! جو ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے، جو بکھرے ہوئے احوال درست کرتی ہے اور ہر مشکل (کام) کو آسان کرتی ہے۔"

پیارے نبی ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے:

۲ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَأَرِ قُنِي" ۲

ترجمہ: "اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، (سیدھا) راستہ دکھا دے، اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔"

اس دعا میں آپ ﷺ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس پر اسم مبارک "الْحَبِیْرَةُ" دلالت کرتا ہے۔

علامہ ابن اثیر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَاجْبُرْنِي کا ترجمہ اُغْنِنِي سے فرماتے تھے جس کا مطلب یہ ہے:

اے اللہ! مجھے تو غم کی نصیب فرما، کیوں کہ "الْحَبِیْرَةُ" کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ لوٹانے والا،

اصلاً لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے نقصان کی تلافی کرنے والا۔

نبی ﷺ رکوع و سجود میں اپنے رب کی تعظیم اس نام مبارک سے بھی بیان فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عوف

بن مالک الأشجعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے:

۳ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ" ۳

ترجمہ: "تمام عیبوں اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا اور فرمان

روائی والا اور عظمت و کبریائی والا۔"

اس دعا کے ذریعے رکوع اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت کا ذکر فرماتے تھے۔ ۴

غم اور خوف سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ

"الْحَبِیْرَةُ" کی یہ چوتھی تفسیر بہت سارے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ ہے کہ:

۱ طیبی، شرح مشکوٰۃ، کتاب الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۲۱/۵

۲ ترمذی، کتاب الصلاة، باب ما یقول بین السجدتين: ۶۳/۱

۳ ابوداؤد: کتاب الصلوٰۃ باب ما یقول الرجل فی رکوعہ و سجودہ ۱۲۷/۱

۴ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَاجْبُرْنِي أَيُّ: اُغْنِنِي، مَنْ جَبَرَ اللَّهُ مُصِيبَتَهُ: أَيُّ: رَدَّ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ وَعَوَّضَهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ جَبَرَ الْكَسْرِ.

وَكَانَ يُعْظَمُ رَبُّهُ أَيْضًا بِهَذَا الْإِسْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ"، وَفِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (النهج الاسمي: ۱۴۹/۱)

ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، کسی چیز سے ڈریں نہیں، کسی حال سے خوف زدہ نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، زمین و آسمان کے درمیان وہی ہوگا جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ چاہیں گے، جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، پھر غم، پریشانی اور موہوم خیالات فاسدہ کو سوچ سوچ کر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے ہر فرد کو سمجھائیں کہ ہوگا وہی جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ چاہیں گے، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے حکم کے بغیر، اور کتنا ہی اچھا دوست ہو، وہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ حاکم، وزیر، سیٹھ اور ڈاکٹر سے وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہیں گے، بل کہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یہ یقین بنانا پڑے گا، دل میں یہ خیال جمالیں کہ..... بگڑے ہوئے حالات کو بنانا،..... اُلجھن،..... ٹینشن،..... ڈپریشن کو دور کرنا،..... مصیبتوں کی اندھیری رات میں مدد کا چراغ جلانا،..... پریشانیوں کے جنگلات میں عافیت کا باغ لگانا..... اُجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا..... اور انہونی کو ہونی کرنا..... اسی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہوتا وہی ہے جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کو منظور ہوتا ہے، پھر کس چیز کا غم و خوف؟

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کرنا چاہئے:

① ہر ٹیڑھے اور پے چیدہ یا مشکل کام میں یا جو کام اٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کی کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہئے:

”يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ وَمُسْهِّلَ كُلِّ عَسِيرٍ“ اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے! اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے! میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔“

② اسی طرح ہر قسم کے نقصان اور خسارہ کی تلافی کے لئے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہئے:

يَا جَبَّارُ أَجْبُرْنِي ”اے بگاڑ و خرابی کے درست کرنے والے! مجھے جو نقصان ہوا ہے (یا ہونے کا جو اندیشہ ہے) اس کی تلافی فرما دیجئے۔“

③ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو ضرور اس دعا کو مانگئے، آپ ﷺ کی بتلائی ہوئی دعا ہے اور اس مختصر دعا میں مغفرت بھی مانگی گئی ہے اور رحمت بھی، عافیت بھی ہدایت بھی، ہر قسم کے نقصان کی تلافی بھی، کیا پیاری دعا ہے، دعا مانگنے کا محل اور موقع بھی کتنا اونچا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے نماز کے واجبات صحیح طرح ادا ہو جاتے ہیں، نماز جان دار بن جاتی ہے دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي“۔^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے اور میرے نقصان کی تلافی فرما دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق دیجئے۔“

② ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دلجوئی فرماتا ہے پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر ثواب عطا کرتا ہے لہذا اس ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے ذکر کو چھوڑ کر کسی اور ذکر پر اس لئے جانا کہ..... پریشانی ختم ہو جائے گی،..... بیٹا مل جائے گا، امن و سکون حاصل ہوگا..... ناواقفی اور جہالت کی بات ہے، اس لئے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہوں اسی سے مانگیں اور چین و سکون حاصل کریں۔

الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بڑا) (بہت بڑائی والا)

ان دونوں اسموں کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① هُوَ الْمُتَعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخُلُقِ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَى عَتَاةٍ خَلْقِهِ إِذَا نَارَعُوهُ الْعُظْمَاءُ. ۱
ترجمہ: امام خطابي رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”اللہ ربُّ العزت مخلوق کی صفات اور ان کے حالات سے منزہ و برتر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ان متکبرین سے بہت بلند شان والے ہیں، جو اللہ ربُّ العزت کے ساتھ بڑائی و عظمت میں کشمکش و منازعت رکھتے ہیں۔“

② قَالَ قَتَادَةُ: (الْمُتَكَبِّرُ) أَيُّ تَكَبَّرَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. ۲

ترجمہ: امام قتادہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو ہر برائی سے برتر ہے۔

③ امام قرطبی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْمُتَكَبِّرُ“ وہ ذات ہے جو بڑائی و عظمت والی ہو۔ اللہ ربُّ العزت ”الْمُتَكَبِّرُ“ ہیں، کیوں کہ وہ ہر چیز کے رب ہیں۔ (یعنی تمام مخلوق کو پالنے والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں) اور نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ ربُّ العزت ”الْمُتَكَبِّرُ“ اس معنی میں ہیں کہ ان کی شان ہر بری چیز سے برتر ہے اور ادنیٰ اور فانی صفات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شایانِ شان نہیں۔ ۳

④ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: (الْكَبِيرُ) يَعْنِي الْعَظِيمُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ وَلَا شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ. ۴

ترجمہ: ”الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا معنی برتر شان والا ہے اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہے۔

۱۔ شان الدعاء: ۴۸ و الاعتقاد، ص ۵۵، نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۵۲/۱

۲۔ رواہ الطبری: ۳۷/۲۸

۳۔ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (الْمُتَكَبِّرُ) الَّذِي تَكَبَّرَ بِرُبُوبِيَّتِهِ فَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ وَفَيْلَ: (الْمُتَكَبِّرُ) عَنْ كُلِّ سُوءٍ، الْمُتَعَظِّمُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْحَدِثِ وَالذَّمِّ. (النَهْجُ الْاِسْمِيُّ: ۱۵۲/۱)

۴۔ جامع البیان: ۷۵/۱۳ نقلًا عن النهج الاسمی: ۱۵۳/۱

خلاصہ یہ ہوا کہ ”الْمَلِكُ الْكَبِيرُ“ اور ”الْكَبِيرُ“ کے حسب ذیل معانی ہوئے:

(ا) وہ ذات جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔

(ب) وہ ذات جو مخلوق کی صفات سے اونچی اور برتر ہے جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں ہے۔

(ج) وہ ذات جو بڑائی اور عظمت والی ہے اور ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے۔

(د) وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی اسی کے لئے ہے۔^۱

قرآن کریم میں ”الْمَلِكُ الْكَبِيرُ“ ایک مرتبہ آیا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنی ذات کو ”الْمَلِكُ الْكَبِيرُ“ سے موسوم کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾^۲

تاہم اللہ تعالیٰ کا اسم صفتی ”الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ قرآن حکیم میں چھ جگہوں میں استعمال ہوا ہے جن میں سے دو یہ

ہیں:

﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾^۳

ترجمہ: ”وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا عالی شان ہے۔“

اور دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^۴

ترجمہ: اور اللہ ہی عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔“

واضح رہے کہ اسم ”الْعَلِيُّ“ اور ”الْمُتَعَالِ“ بھی ساتھ آئے ہیں۔

درحقیقت ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا،

اس لئے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے، کیوں کہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود

بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے، اس کی خاص صفت میں شرکت کا

دعویٰ ہے، اس لئے ”الْمَلِكُ الْكَبِيرُ“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لئے جھوٹا دعویٰ ہے۔^۵

زمین و آسمان کی کبریائی صرف اسی ”الْمَلِكُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے لئے ہے، جس کی تسبیح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں

لَهُ وَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ مَعْنَى (الْمَلِكُ الْكَبِيرُ) وَ (الْكَبِيرُ):

① الَّذِي تَكَبَّرَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَ شَرٍّ وَ ظُلْمٍ.

② الَّذِي تَكَبَّرَ وَ تَعَالَىٰ عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ فَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ.

③ الَّذِي كَبَّرَ وَ عَظَّمَ فَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ جَلَالُهُ صَغِيرٌ وَ حَقِيرٌ.

④ الَّذِي لَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَيُّ السُّلْطَانِ وَ الْعَظَمَةِ. (شان الدعاء: ۶۶، نقلًا عن النهج الاسمي: ۱/۱۵۳)

⑤ الحشر: ۲۳ ⑥ الرعد: ۹ ⑦ الحج: ۶۲ ⑧ معارف القرآن: ۳۹۳/۸، الحشر: ۲۳

اور زمینوں اور آسمانوں میں ہر دم اور ہر آن کی جاتی ہے۔ اس کی کبریائی ہمارے تصور سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اسی کو سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر ۳ میں فرمایا:

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ترجمہ: ”اور اُسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔“
یعنی کبریائی صرف اس ایک ہی کی ہے، کوئی اور اس میں شریک و حصہ دار نہیں، نہ زمین میں، نہ کائنات کے کسی گوشہ میں۔^۱

علامہ شبیر احمد عثمانی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: چاہئے کہ آدمی اُسی کی طرف متوجہ ہو، اُسی کے احسانات و انعامات کی قدر کرے، اُس کی ہدایات پر چلے، سب کو چھوڑ کر اُسی کی خوش نودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اُس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ مطیع و فرماں بردار رہے۔ کبھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ لائے۔ حدیث قدسی میں ہے:

”الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ“^۲

ترجمہ: ”کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے، لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا، میں اُسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔“

الْمَكْبَرَةُ الْجَبَّارَةُ جَلَّ جَلَالُهَا کی کبریائی کو سوچیں

حقیقتاً ”الْمَكْبَرَةُ الْجَبَّارَةُ جَلَّ جَلَالُهَا“ وہی ذات ہے جس کی کبریائی دریاؤں..... سمندروں..... جنگلوں..... پہاڑوں..... آسمانوں..... اور زمینوں کے سینوں اور فضاؤں میں ہے، بل کہ مکان و غیر مکان، زمان و غیر زمان ہر جگہ اور ہر آن میں ہے۔ غور کیجئے! اربوں ٹن وزنی دو بڑی بڑی ٹکیہ سورج اور چاند کیسی بلندیوں میں، کس اعتدال و توازن اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مسلسل یوں حرکت میں ہیں کہ دن بھی بنتا ہے اور راتیں بھی بنتی ہیں اور زمین کا مکمل نظام بھی چل رہا ہے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ! یہ سب قدرتِ خداوندی کا مظہر ہے۔ تنظیم کائنات کے یہ سب مظاہر، یہ سب مناظر انسان کو قدرتِ خداوندی سے باخبر کرتے ہیں۔

اسی ”الْمَكْبَرَةُ الْجَبَّارَةُ جَلَّ جَلَالُهَا“ نے اپنے زبردست انداز سے سورج اور ستاروں کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کئے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے تصادم نہ ہو اور ان کے ٹکرانے سے عالم تباہ نہ ہو جائے۔ ہر چھوٹا بڑا سیارہ نہایت مضبوط نظام کے تحت معین وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ جب کوئی سیارہ غروب ہو کر دنیا کو اپنے اس فیض اور تاثیر سے محروم کر دے جو طلوع کے وقت حاصل تھا تو نہ اس ستارے کی اور نہ کسی مخلوق کی قدرت میں ہے کہ

ایک منٹ کے لئے اسے واپس لے آئے یا غروب سے روک دے۔ یہ ربُّ العالمین ہی کی شان ہے کہ کسی وقت بھی کسی قسم کے تبدیلی کرنے سے عاجز نہیں۔ اسی بات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے: ”اور سورج کے لئے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ (ٹھہرایا ہوا) غالب، با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔“^۱ یہ علویات کا حال ہے تو سفلیات کا اسی سے اندازہ کر لیں۔

یہی تکوینی عجائبات اور ﴿مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۲ یعنی آسمانوں اور زمین کی مخلوقات ہیں جن کے دیکھنے سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ﴿لَا أُحِبُّ الْإِفْلَیْنِ﴾^۳ یعنی فرمایا: میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا جاری ہو گیا۔^۴

جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج جھلکتا ہوا دیکھا تو فرمایا:

﴿هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ﴾^۵

ترجمہ: ”یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے۔“

پھر جب ستاروں اور چاند کی طرح یہ بھی غائب ہو گیا تو سوچا کہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں جو وقتِ معین پر آتے اور چلے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر بھی قادر نہیں ہیں، پھر ان کو خدائی صفات میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابلِ نفرت فعل ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اے میری قوم! میں بے زار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، میں نے رُخ کر لیا اپنے چہرے کا اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان و زمین سب سے یک سو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔“^۶

یعنی ساری مخلوق سے یک سو ہو کر میں نے صرف خالق جَلَّ جَلَالُهُ کا دروازہ پکڑ لیا ہے جس کے قبضہ اقتدار میں سب علویات و سفلیات ہیں۔

اللہ ہی تو عالی شان اور سب سے بڑا ہے

سورہ حج میں اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کی علو شان بتائی گئی کہ رات دن کا اُلٹ پلٹ کرنا اور گھٹانا بڑھانا اسی کے ہاتھ میں

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (یس: ۴۱، ۴۲، ۴۳)

۱۔ تفسیر عثمانی: ۱۸۲، الأنعام: ۷۵

۲۔ الأنعام: ۷۶

۳۔ الأنعام: ۷۵

۴۔ الأنعام: ۷۸

۵۔ الأنعام: ۷۸

ہے، اسی کے تصرف سے کبھی دن بڑے اور کبھی راتیں بڑی ہوتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت کے اخیر کلمے میں فرمایا:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^۱

تَرْجَمَہ: ”اور اللہ ہی تو عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کس سے ہو سکتے ہیں۔ واقع میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ایک ہے، باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے پاکھنڈ پھیلانے گئے ہیں، سب غلط، جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہئے جو سب سے اُوپر اور سب سے بڑا ہے اور یہ شان بالاتفاق اسی ایک اللہ کی ہے۔^۲

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں حکم ہے:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ

وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾^۳

تَرْجَمَہ: ”اور کہہ دیجئے! کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں..... جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔“

اس آیت مبارکہ میں شرک کی نفی عجیب طریقے سے کی گئی ہے۔ ہر عام سے عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق کبھی اپنے چھوٹے سے مدد حاصل کرتی ہے، جیسے اولاد سے اور کبھی اپنے برابر کے لوگوں سے مدد حاصل کرتی ہے جیسے شریک کار اور کبھی اپنے سے بڑے سے مدد حاصل کرتی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے ان تینوں کی نفی فرمادی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ”كَبِيرُهُ تَكْبِيرًا“ اس کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ فرمادیا، یعنی انسان کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کا زبان و دل سے اقرار کرے..... اور ہر طرح کی کمزوریوں سے بلند و برتر سمجھے..... اور لطف یہ ہے کہ ”لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا“ (جو نہیں رکھتا اولاد) میں نصاریٰ کا..... ”لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ“ (اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے) میں مشرکین کا..... اور ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ“ (اور کوئی کمزوری کی وجہ سے اُس کا مددگار نہیں ہے) میں یہود کا..... رد ہو گیا۔^۴

اس آیت مبارکہ میں ”تَكْبِيرًا“ کا لفظ ہے کہ اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجئے، عربی زبان میں مفہوم تعظیم و اجلال کے لئے لفظ تکبیر سے بڑھ کر جامع تر اور کوئی لفظ نہیں اور نکرہ مصدر کے ساتھ مؤکد کرتے ہوئے اس کا حکم دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ کوئی عبارت اس کا حق ادا کرنے کے لئے کافی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی انسان اس کا حق ادا

^۱ تفسیر عثمانی: ۴۵۲، الحج: ۶۲

^۲ الحج: ۶۲

^۳ تفسیر عثمانی: ۳۹۲ بنی اسرائیل: ۱۱۱

^۴ بنی اسرائیل: ۱۱۱

کرنے کی قوت رکھتا ہے۔

حضرت انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بنی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ ﷺ یہ آیت بالا سکھا دیتے تھے۔

اسی طرح سورۃ مدثر میں ارشاد فرمایا:

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔“

قول سے بھی، عمل سے بھی، لفظ ”رب“ اس جگہ اس لئے اختیار کیا گیا کہ یہ خود اس حکم کی دلیل ہے کہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، صرف وہی ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے۔ کیوں کہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہئے۔

لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اللہ کی کبریائی کے بول بولے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی دعوت دے گا اتنا ہی مخلوق کا چھوٹا ہونا دلوں میں بیٹھے گا، بل کہ اس سے بھی پہلے اپنی ذات کی نفی آئے گی کہ میرے اپنے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لئے نہ الفاظ ہیں نہ ان معانی کے لئے کوئی لباس۔

اللہ اکبر چار سو چھیاسٹھ (۴۶۶) مرتبہ

اذان میں جو سب سے پہلی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے اور اس حقیقت کو ایک اذان میں چھ بار بیان کیا گیا ہے۔ گویا پانچ وقت کی اذان میں تیس بار ”اللہ اکبر“..... کہا جاتا ہے، اور اگر اقامت کو بھی شامل کر لیں تو تعداد ساٹھ..... تک پہنچ جائے گی، اور اگر پانچ وقت کی نماز میں فرضوں، سنتوں، وتر اور نوافل کے قیام اور قعود وغیرہ کے مواقع پر کہی جانے والی تکبیرات کو بھی شمار کر لیں تو تعداد دو سو چھیانوے تک پہنچ جائے گی اور چوں کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد چونتیس بار ”اللہ اکبر“ کہا کرو تو اگر ہم اس کو بھی گن لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمازی مسلمان اپنے عام معمول میں اہتمام سے اذان کا جواب دے اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا اعمال کا بھی اہتمام کرے تو دن رات میں تقریباً چار سو چھیاسٹھ مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے۔

اور اگر وہ صبح و شام تسبیحات بھی کرتا ہے تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اذکار تو اور بھی ہیں،

لہ ”وَالْتَّكْبِيرُ أَمْلَغُ بَلْفَةِ الْعَرَبِ فِي مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَفِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مُؤَكِّدًا بِالْمَصْدَرِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ مِمَّا لَا تَسَعُهُ الْعِبَارَةُ وَلَا تَفِي بِهِ قُوَّةُ الْبَشَرِيَّةِ“ روح المعانی ۱۹۶/۸، بنی اسرائیل: ۱۱۱

سُبْحَانَ اللَّهِ ذِکر ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ذِکر ہے مَا شَاءَ اللَّهُ ذِکر ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذِکر ہے تو آخر ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ میں کیا بات تھی کہ اسے بار بار در زبان کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟

اذان اور نماز میں تو آپ سُن ہی چکے ہیں، حج میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا جاتا ہے۔

عیدین میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا جاتا ہے۔

میدانِ جہاد میں بھی نعرہٴ تکبیر بلند کیا جاتا ہے۔

بلندیوں پر بھی ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا جاتا ہے۔

بچے کے کان میں اذان و اقامت، جانور ذبح کرتے وقت اور نمازِ جنازہ کی تکبیرات میں بھی ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ ہی کہا

جاتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کی سوچ بھی کمزور ہے، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی چیزوں سے

متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے، خدا مان لیتا ہے، شریکِ خدا مان لیتا ہے۔

یہ آسمان کی عظمت سے متاثر ہوا تو اسے دیوتا مان لیا، زمین کی وسعت و طوالت کو دیکھا تو اسے خدا مان لیا، پہاڑوں

کی ہیبت سے متاثر ہوا تو اُن کے سامنے سر جھکا دیا اور اُن سے مورتیاں تراش کر گھروں میں سجالیں، سورج، چاند اور

ستاروں کی چمک دمک کو دیکھا تو اُن سے خوف کھانے لگا۔ بادشاہوں سے مرعوب ہو کر یہ یقین کر بیٹھا کہ یہ خدا ہیں یا ان

کے اندر خدائی روح حلول کئے ہوئے ہے۔

اس خاک کے پتلے کے اندر مادیّت پرستی اس قدر سائی ہوئی ہے کہ یہ دولت تک کی ہر شے کرنے پر آمادہ ہو جاتا

ہے تو چوں کہ ظاہر پرست انسان مادی چیزوں کی عظمت اور بڑائی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور یہ کبھی زمین و آسمان کو

بڑا سمجھتا ہے، کبھی عناصر کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی بادشاہوں کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی عہدہ اور منصب کو بڑا سمجھتا ہے اور کبھی خود اپنے

آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔

اس لئے سب سے زیادہ ضرب اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی ہے اور زبان سے بار بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ“

کہلوا کر یہ بات دل میں بٹھادی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت و کبریائی کا مستحق صرف اور صرف اللہ

ہے۔ جس کا ایک نام ”الْمَلَكَةُ الْكَبِيرَةُ“ اور ایک نام ”الْكَبِيرَةُ“ ہے۔ اس کے سامنے سب بزرگیاں اور بڑوں کی بڑائیاں ہیچ

ہیں۔

اس لئے نماز میں ان تکبیرات کو دھیان کے ساتھ کہنے کی مشق کرنی چاہئے، ان کے معانی کا خیال رکھتے ہوئے یہ

الفاظ ادا کیے جائیں۔ ان کو تکبیراتِ انتقال کہا جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لئے یہ

تکبیر کہی جائے، اگر ہم قیام سے سجدہ کی طرف جارہے ہیں تو قیام سے تکبیر کہنا شروع کریں تو سجدہ میں پہنچ کر تکبیر ختم

کریں، اس طرح ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ان تکبیرات کو ادا کیا جائے۔
لہذا ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہتے ہوئے دل میں اس کے معنی کا دھیان رکھے خود اپنا بھی جائزہ لے کر میرے دل میں بار بار کے اس بول سے اس ذاتِ عالی کی بڑائی کس درجہ بیٹھی؟

کوشش اس بات کی کرے کہ سارے انسانوں کے دلوں میں ایک ”الْمَكْبَرُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی کبریائی بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب چھوٹے ہیں اور وہ ہی سب سے بڑا ہے۔ آپس کی گفتگو کے درمیان بھی اس بات کی مشق کریں کہ مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو یا کسی کی ظاہری اور مادی ترقی کی خبر سے دل مرعوب نہ ہوں۔ اور یہ دولت اُسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بار بار اللہ کے بڑے ہونے کو بولا جائے، سنا جائے، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا جائے، ماں باپ گھروں میں بچوں سے گفتگو کے دوران ساری مخلوق کے چھوٹے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں اور ان بچوں سے بھی اللہ کی بڑائی کے بول بلوائیں اور بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ بچے بھی اپنے مدرسے اور اسکول میں ”الْمَكْبَرُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی بڑائی کے بول بولیں کسی سے اُمید نہ رکھیں اور کسی کا خوف دل میں نہ بسائیں۔

اصلی عظمت ”الْمَكْبَرُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ہے

ایک افسر اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، مگر اپنے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ گاؤں کا چودھری اپنے گاؤں کے اعتبار سے بڑا ہے، مگر اپنی تحصیل یا ضلع والوں کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی مملکت کے اعتبار سے بڑا ہے، مگر اپنی مملکت کے باہر بڑی مملکت کے سامنے کچھ بھی نہیں یا اگر اس سے اس کا کوئی دشمن سلطنت چھین لیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کی کبریائی میں مدد جزر (اتار چڑھاؤ) ہوتا رہتا ہے۔ حقیقتاً ”الْكَبِيرُ“ وہی ”الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ“ جَلَّ جَلَالُهُ ہے۔ جس کی کبریائی میں مدد جزر نہیں ملے۔

جن اسباب کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعظیم اور اکرام کیا جاتا ہے وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس ذات میں علیٰ وَجْهِ الْأَتَمِّ (کمال درجے کے) پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر سبب، ہر باشعور اور سمجھ دار انسان سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اسے سب سے بڑا سمجھے اور اس بڑے کی عظمت و کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: نماز میں سب سے پہلی مشق یہ ہے کہ نقشوں کا یقین نکالو۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کانوں میں ڈالی گئی ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ روزانہ تمہارے کان میں پانچ مرتبہ آواز پہنچائی جا رہی ہے ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کو سمجھو اور اللہ اَكْبَرُ کو سیکھو۔ ایک آدمی کے بارہ بچے ہیں۔ ایک سال دو

سال یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ اباجی کی بڑائی میں برابری کرنے لگے گا تو دو چار مرتبہ برداشت کرے گا پھر کہے گا کہ میرا تیرا جوڑ نہیں ہے۔ گھر سے نکل جا۔ باپ ہونا جنس بڑی ہے۔ بیٹا ہونا جنس چھوٹی ہے۔ بڑا کہتے کہتے اپنی بڑائی بیٹھ گئی۔ باپ کے مقابلے میں اپنی چلانے لگا۔ باپ کی جائدادوں سے محروم، دکان سے محروم، دن رات جو بڑائی کانوں میں پڑتی ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی ہے۔ ایک چپڑاسی سے لے کر ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک۔ ایک کنوئیں سے لے کر سمندر تک۔

ایک فرشتہ پھونک مارے گا تو ساتوں زمین و آسمان ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ایک فرشتہ اس کا قد ساتوں زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ ایک فرشتہ جو سارے جان داروں کی روح نکالتا ہے اور جبریل علیہ السلام کی بھی نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو مرجا، وہ مرجائے گا۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللہ کی ذات کے ماسوا مخلوق ہے۔ مخلوق چھوٹی جنس ہے، اللہ رب العزت سب کے خالق ہیں، ان کے بنانے والے ہیں۔ ایک اللہ کے سوا سب چھوٹے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے زیادہ چھوٹے ہیں جیسے ساتوں زمین و آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی چھوٹائی کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔

بہت بڑا ملک، بہت بڑا صوبہ، بڑا کہتے کہتے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، ان غلط فہمیوں کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، زمین بہت چھوٹی ہے۔ ان سرمایہ داروں کو، وزیروں کو کون پوچھتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے پیروں میں جھکیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھالو۔ پہاڑوں اور حکومتوں کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں گڑ جائے۔ یہ پہلی بات ہے جو اللَّهُ أَكْبَرُ کہہ کر پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں ڈالی گئی، آج تک ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چھوٹے ہیں، ان سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تخلیق چھوٹے سے نہیں ہوتی بڑے سے ہوتی ہے۔

پہلے چھوٹے ہونے کا یقین جماؤ اور پھر چھوٹوں سے نہ ہونے کا یقین جماؤ۔ سائنس والے، تاجر، زمین دار، کاشت کار روحانی اعتبار سے اندھے ہیں خدا کی بڑائی دیکھنے کے اعتبار سے، خدا کی ذات کو، خدا کے خزانوں کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ چند کوڑیاں نظر آرہی ہیں تو بیٹا نہ کہا جائے گا۔ اندھے کو لے کر چلنے کے واسطے بیٹا کی ضرورت ہے۔

حضرت محمد ﷺ نے عمل کے اثرات دیکھے ہیں۔ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں بدبو آئی، فرمایا: یہ غیبت کی بدبو ہے۔ آپ ﷺ نے اعمال پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آسمانوں پر بھی جا کر دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے، فرمایا: تو نے جو یہ بول بولا ہے اگر سمندروں میں اس کی ظلمت کو ملا دیا جائے تو سمندر سیاہ ہو جائیں۔ دو عورتوں کی اجازت کے لئے ایک آدمی آیا کہ ان دو عورتوں کی حالت خراب ہو رہی ہے، روزہ کھولنے کی اجازت دی جائے، فرمایا: ان کا روزہ ہے ہی کہاں،

انہوں نے تو غیبت کی ہے۔ حکم ہوا پیالہ میں قے کریں، گوشت و خون کے لوتھرے اور پیپ نگلی، فرمایا: اگر میں نہ نکلوں تو اسی پر عذاب ہوتا۔

ہمیں نظر نہیں آتا کہ انصاف میں کیا کامیاں ہیں اور ظلم میں کیا ناکامیاں ہیں؟

سارے زمین دار، کاشت کار، جائیدادوں والے اندھے ہیں۔ اللہ کی قسم! ایسے اندھے ہیں کہ ان کو اپنے اندھے پن کی خبر نہیں۔ ناپیلا، ایک بیٹا کا ہاتھ پکڑ کر چل دیا تو جہاں بیٹا پہنچے گا وہاں اندھا بھی پہنچ جائے گا۔ پہنچنے کے بعد آنکھ کھلوائیں گے موافقت میں کھلی تو مزے آجائیں گے اور مخالفت چڑھ کر کھلی تو مصیبت آجائے گی۔ وزیر کی بھی کھلے گی، فقیر کی بھی کھلے گی۔ تم اندھے ہو تمہاری طرف بیٹا کو بھیجا ہے، وہ تم کو بتائیں گے، اعمال کی ترتیب پر بتائیں گے، ایک ترتیب حکومت، تجارت، معاشرت، معاملات کی مال پر ہے اور ایک اعمال پر ہے۔ مال کی ترتیب سے ہٹ کر اعمال کی ترتیب پر آجاؤ۔ باپ نے گود میں بعد میں لیا پہلے آواز لگائی۔ اسی دن سے آواز برابر کان میں پڑ رہی ہے۔ دھوکے میں نہ رہو۔ ایک دن دھوکہ سامنے آجائے گا۔ تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی اعمال میں ہے۔ مسجد کا پہلا کام، پہلی مشق جو انسان کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اللہ تعالیٰ کی دوزخ کو اچھے عملوں کے اثر کو اور برے عملوں کے نقصان کو سنو اور اتنا سنو کہ دیکھ کر جو یقین بن رہا ہے وہ دل سے نکل جائے اور سننے کا یقین پیدا ہو جائے۔

جس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی کا استحضار ہو گا وہ ہمیشہ تواضع اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لئے تذلل اختیار کرے گا، مساکین اور فقراء سے نفرت نہیں رکھے گا۔ اُسے ساری مخلوق اپنے اسباب و وسائل کے ساتھ بھی اس مولا ”الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی بڑائی کے دھیان کی وجہ سے چھوٹی اور بے حیثیت نظر آئے گی ”اور الْکَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے حکم کے بغیر ان سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس مومن بندے کے دل میں جمتا جائے گا۔

بل کہ بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، پولیس، فوج کا رعب دل سے نکل جائے گا۔ یہ خود اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے پلنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں ”الْمُتَكَبِّرُ الْکَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے محتاج ہیں۔ کتنا ہی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کتنی ہی اس کی بڑی اور بھاری فوج ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ اور ولی ہو، لیکن یہ سب مل کر ملک الموت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔

بندگی کے لائق صرف ”الْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی کی ذات ہے

حضرت مولانا علی میاں رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

ہمہ گیر اور محیط علم..... مطلق ارادہ اور آزاد و غیر محدود تصرف اور قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اور

المكتبة

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ (الفرقان ٦١)

”بہرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔“

عبادت کے اعمال اور شعائر جیسے سجدہ یا رکوع کا کسی کے سامنے کرنا..... کسی کے نام پر اور اس کی خوش نودی کے لئے روزہ رکھنا..... دور دور سے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لئے شدیدِ حال (طویل سفر کر کے جانا) اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بیت اللہ کو زیبا ہے اور وہاں قربانی کے جانور لے جانا، نذریں، منیٰ ماننا..... شرک کے کام ہیں اور شرک کے مظاہر میں تعظیم کے وہ طریقے اور علامتیں جو عبودیت اور غایتِ ذلت کی مظہر ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔

علمِ غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے، دلوں کے بھیدوں اور خیالات اور نیتوں کا علم ہر وقت کسی کے لئے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش قبول کرنے اور الٰہی وجاہت اور با اثر و با اقتدار لوگوں کو راضی و خوش کرنے میں دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ ایسی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں (ان کے بجائے) اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

شاہانِ دنیا کی طرح کائنات کے انتظام میں درباریوں اور وزراء (وزیرِ بوجھ اٹھانے میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں کیوں کہ ”وُزْد“ بوجھ کو کہتے ہیں تو دنیاوی بادشاہ تو محتاج ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے اور نظام چلانے میں ہاتھ بٹائے مگر اللہ رب العزت کی ذات کمزوری سے یکسر پاک ہے) اور اموال (مددگاروں) سے مدد لینا اللہ تعالیٰ کے شاہانِ شان نہیں ہے۔

کسی قسم کا سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لئے جائز نہیں، حج کے مناسک و اعمال، غایتِ درجہ کی تعظیم کے مظاہر اور محبت و فنائیت کے تمام شعائر بیت اللہ اور حرمِ محترم کے ساتھ خاص ہیں۔

صالحین اور اولیاء کی نسبت سے جانوروں کی تخصیص،..... ان کا احترام کرنا،..... ان کی نذریں چڑھانا..... اور ان کی قربانی کے ذریعہ ان سے تقرب حاصل کرنا کسی طرح بھی صحیح اور جائز نہیں۔

عاجزی و انکساری کے ساتھ غایتِ درجہ کی تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تقرب و تعظیم کے جذبہ سے قربانی کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کائنات میں آسمانی برجوں اور سیاروں کی تاثیر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ کائناتوں، نجومیوں اور غیبی باتیں بتانے والوں پر اعتقاد کرنا کفر ہے۔

نام رکھنے میں بھی مسلمانوں کو توحید کے شعار کا اظہار کرنا چاہئے، غلط فہمی پیدا کرنے والے اور جس سے مشرکانہ اعتقاد کا اظہار یا شبہ ہوتا ہو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہئے، اللہ جَلَّالٌ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے..... پر غیر اللہ کی نذریں ماننا حرام ہے..... اسی طرح کسی ایسے مقام پر قربانی کرنا ناجائز ہے، جہاں کوئی بت تھا یا جاہلیت کا کوئی جشن منایا جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی تعظیم میں افراط و تفریط اور نصاریٰ کے اپنے نبی کے بارے میں غلو و مبالغہ کی تقلید اور اولیاء و صالحین کی تصویروں اور شبیہوں کی تعظیم کرنے سے پرہیز اور مکمل احتیاط کرنا چاہئے۔

یہی بت پرستی اور شرک (اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا..... اور ان کے سامنے انتہائی ذلت و مسکنت کا اظہار..... ان کے سامنے سجدہ ریزی..... ان سے دعا و مدد کی طلب..... اور ان کے لئے نذر و نیاز.....) عالمگیر طویل العمر اور سخت جان ”جاہلیت“ ہے، جو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہی نوع انسانی کا قدیم ترین و مہلک ترین مرض ہے، جو تاریخ انسانی کے تمام ادوار، تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے تمام تغیرات اور انقلابات کے باوجود بھی نوع انسانی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اس کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔

بندوں کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ترقی کی راہ کا روڑا بنتا ہے اور ان کو انسانیت کے بلند درجے سے گرا کر پرستی کے عمیق و مہیب غاروں میں اوندھے منہ ڈال دیتا ہے، اور اسی کی تردید قیامت تک کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن اور نبوت کی ابدی میراث ہے، اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والوں کا عالمی و دائمی شعار ہے۔

جو اپنی حقیقت پہچان لے گا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا

وَاقِعَةً مِّنْهُمْ (۱۶): حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بیٹے نے ایک انگوٹھی بنائی ہے جس کی قیمت ہزار درہم ہے، تو امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے انگوٹھی ہزار درہم کی بنائی ہے، اگر یہ بات صحیح ہو تو اس انگوٹھی کو بیچ دو اور اس کی قیمت سے ہزار بھوکوں کو کھانا کھاؤ اور اس کے بدلے ایک سادی لوہے کی انگوٹھی بنا لو اور اس انگوٹھی پر یہ عبارت لکھ دو:

”رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ.“

ترجمہ: ”اللہ جلّ جلالہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔“

وَاقِعَةً مِّنْهُمْ (۱۷): مہلب وزیر کا ایک بیٹا ایک دن حضرت مالک بن دینار رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے قریب سے فخر اور غرور کی چال چلتا ہوا گزرا تو مالک بن دینار رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

اے لڑکے! کیا ہی اچھا ہوا اگر تم تکبر چھوڑ دو۔ وزیر کا بیٹا کہنے لگا:

کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟

تو انہوں نے جواب دیا:

کیوں نہیں، میں تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔

”أَوَلَيْكَ نُطْفَةٌ مَّذْرُوءَةٌ وَآخِرُكَ حَيْفَةٌ قَدْرَةٌ وَأَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعِدْرَةَ“

تَرْجَمَہ: ”یعنی تمہاری ابتدا تو ایک ناپاک نطفہ ہے اور تمہاری انتہا بدبودار جسم ہے اور درمیانی حالت یہ ہے کہ نجاست اٹھائے پھرتے ہو۔“

یہ سن کر اس لڑکے نے سر جھکا لیا اور آئندہ کے لئے توبہ کر لی۔

تکبر سے بچنے کا علاج

تکبر کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں ابھی سب لے لیں، پھر تکبر کس بات پر کروں اور اللہ کی بڑائی کو یاد کرے اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے تو تکبر دل سے نکل جائے گا۔ اگر اور زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کرے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آ جائے گی۔

تکبر کا انجام

وَاقِعًا مِنْہُمْ (۱۸): نوفل بن مساحق رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہتے ہیں: نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں چور، گٹھے ہوئے بدن والا، بانکا تر چھا اور خوب صورت تھا۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا:

”کیا دیکھ رہے ہو؟“

میں نے کہا:

”مجھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہو رہا ہے۔“

اس نے جواب دیا: ”اِنَّ اللّٰهَ لَيُعْجَبُ مِنِّیْ“

”مجھے ہی کیا، اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے۔“ (نعوذ باللہ)

نوفل رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہتے ہیں: یہ کفریہ کلمہ کہتے ہی وہ سڑنے لگا، اس کا رنگ و روپ اڑ گیا..... یہاں تک کہ اس کا قد ایک بالشت رہ گیا..... لوگ حیران رہ گئے، آخر اس کا ایک رشتہ دار اسے اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس کو مانگ کر ہم اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتے ہیں اور تکبر سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھا سکتے ہیں، اس دعا کو بار بار مانگنا چاہئے:

① "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔"

ترجمہ: "اے اللہ! مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا رکھیے۔"

اور تواضع حاصل کرنے کے لئے تین کاموں کا اہتمام کریں:

(۱) اپنی غلطی کی تاویل نہ کریں کہ اصل میں بات یہ تھی، وہ دراصل وغیرہ وغیرہ، آپ کی اگر کوئی غلطی بتلائے، بڑوں میں سے کوئی ڈانٹے، اصلاح کرے تو خاموشی کے ساتھ سن لیں اور یہ کہہ دیں کہ آئندہ خیال رکھوں گا، پھر اگر یقین ہو جائے کہ اپنی غلطی نہیں تھی تو کسی دوسرے وقت میں مناسب اور ضروری ہو تو بتلائے کہ بات یہ تھی۔

(۲) میں، میری وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کریں اس سے تکبر کی بو آتی ہے، مثلاً: یوں کہے کہ میں نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہماری وجہ سے یوں ہوا، بل کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ کام ہوا۔

(۳) کسی انسان کی طرف سے پریشانی یا تکلیف پہنچے تو خوب دھیان سے سوچیں، غور کریں کہ اس میں میری غلطی کہاں تھی یا اعمال میں کمی کہاں واقع ہوئی ہے؟

دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے یا الزامات تھوپنے کے بجائے ہر نقصان، مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ آیت مبارکہ سوچے:

﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾

ترجمہ: "اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔"

برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی سزا یا اپنی غفلت و لاپرواہی اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔

"حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ کہا کرو:

② "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ... اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ

اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ... لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔"

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں..... وہ اکیلا ہے..... اس کا کوئی شریک نہیں..... اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے..... اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تعریفیں ہیں..... اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے..... جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے..... گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے..... جو غالب ہے..... حکمت والا ہے۔“

۳ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اپنی ذات کو ذلت و رسوائی کے کاموں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پیش نظر رکھیں، خود اپنے نفس کو متواضع بنائیں، مساکین و فقراء سے نفرت نہ کریں۔^۱

۴ اسی طرح اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اذان اور اقامت دھیان سے سنے اور نمازوں میں تکبیرات انتالیہ دھیان سے کہے جب مؤذن اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہے تو دل سے اس کی تصدیق کرے، زبان سے بھی وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ اذان اور اقامت ادب سے سننے اور اس کا جواب زبان اور عمل (نماز پڑھنے) دونوں سے دینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت دل میں راسخ ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنے کے لئے یہ دعا مانگیں:

۵ ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُطِيعِيْنَ لَامْرِكُمْ وَجَنِّبْنَا غَضَبَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ..... اِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُّجِيبُ الدَّعَوَاتِ۔“

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے احکام کا فرماں بردار بنادے اور اپنے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بے شک آپ خوب دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔^۲

المخلوق جَلَّ جَلالُه الذی جَلَّ جَلالُه

(پیدا فرمانے والا) (ٹھیک ٹھیک بنانے والا)

ان دونوں اسموں کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① (الْخَالِقُ): هُوَ الْمُبْدِعُ لِلْخَلْقِ وَالْمُخْتَرِعُ لَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقِي قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ ۱

ترجمہ: امام خطابي رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”المخلوق جَلَّ جَلالُه“ وہ ذات ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود بخشنے والی ہے اور انہیں بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے: کیا اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے؟

② علامہ ابن کثیر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”المخلوق“ کا مطلب یہ ہے کہ اندازے سے کسی چیز کو بنانا اور ”الْبَرَاءُ“ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اندازے سے مقرر کر دیا گیا ہو اس کو ٹھیک درست کر کے وجود بخشنا، اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی بھی اسے اندازے سے ترتیب دے دے وہ اسے وجود بخش کر منظر عام پر لانے پر بھی قادر ہو سوائے ربُّ العزت جَلَّ جَلالُه کے۔ ۲

جس طرح وہ ”المخلوق“ ہے اس کے ساتھ ساتھ ”الذی“ بھی ہے یعنی پیدا کرنے کے بعد وہ مخلوق اس کے ہاتھ سے آزاد نہیں ہوگی، بل کہ اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ کسی چیز کا اندازہ کرنا اور ترتیب دینا تو مشکل نہیں، لیکن اسے نافذ کر کے وجود بخشنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ایسا وجود بخشنا اللہ ربُّ العزت ہی کا کام ہے۔

③ ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فَقَالَ: (الْبَارِي) هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بَرِيئًا مِنَ التَّفَاوُتِ: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ ۚ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ ۳ ۴ أَيُّ: خَلَقَهُمْ خَلْقًا مُسْتَوِيًا لَيْسَ فِيهِ

۱۔ الفاطر: ۳، النهج الاسمی: ۱۶۱/۱

۲۔ وَقَالَ ابْنُ كَيْبَرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی: الْخَلْقُ هُوَ التَّقْدِيرُ، وَالْبَرَاءُ هُوَ الْفَرْقُ وَهُوَ التَّنْفِيذُ وَإِبْرَازُ مَا قَدَرَهُ وَفَرَرَهُ إِلَى الْوُجُودِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَدَّرَ شَيْئًا وَرَتَّبَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِهِ وَإِبْجَادِهِ سِوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. (النَّهْجُ الْاِسْمِيُّ: ۱۶۴/۱)

۳۔ الملک: ۳، الکشاف: ۱/۱۴۰، البقرة: ۵۴

اِخْتِلَافٌ وَلَا تَنَافُرٌ وَلَا نَقْصٌ وَلَا عَيْبٌ وَلَا خَلَلٌ، اُبْرِيَاءَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ۝

ترجمہ: علامہ زبیری فرماتے ہیں: ”الْخَالِقُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہر قسم کے تفاوت سے پاک ہے (جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے دیکھنے والے) تو اللہ رحمن کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کوئی شکاف نظر آ رہا ہے؟
یعنی اس نے ہر چیز کو ایسا برابر برابر بنایا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے، ہر عیب، ہر خلل سے پاک ہے۔

الْخَالِقُ الْجَلِيلُ کی تخلیق میں حکمت و بصیرت

قدرت نے اپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا۔ ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرامِ علویہ، ساتوں آسمان، اور نیرات تک میں یکساں کاریگری دکھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو حکمت و بصیرت سے اور بعض کو یوں ہی بے تکایا بے کار و فضول بنا دیا ہو (العیاذ باللہ) اور جہاں کسی کو ایسا وہم گزرے، سمجھو اس کی اپنی عقل و نظر کا قصور ہے۔

یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں شکاف نہیں، نہ کسی صنعت میں کسی طرح کا خلل پایا جاتا ہے۔ ہر چیز ویسی ہے جیسا اُسے ہونا چاہئے۔ مندرجہ بالا ارشاد الہی صرف آسمان سے متعلق ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مخاطب! اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ کہیں اونچ نیچ یا درز اور شکاف نہیں پائے گا، بل کہ ایک صاف، ہموار، متصل، مربوط اور منتظم چیز نظر آئے گی جس میں باوجود زمانے کے گزرنے اور طویل ہونے کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں آیا۔ ۝

اسم مبارک ”الْخَالِقُ الْجَلِيلُ“ قرآن کریم میں گیارہ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

۱ ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ ۝

۲ ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ۝

۳ ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ۝

اسم مبارک ”الْخَالِقُ“ قرآن کریم میں تین مرتبہ آیا ہے:

۱ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ ۝

دو مرتبہ اس آیت میں:

﴿فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِكُمْ فَإِذَا أَنْفُسُكُمْ ذِكْرٌ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ﴾^۱

خالق کائنات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے

قرآن مجید بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتلاتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کا یقین پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا اور نیست سے ہست (عدم سے وجود) بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے اور وہی اس کا راز خانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیر چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ، زندگی کے جو سامان جس کو مل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے نہ زندگی کی ضروریات اور اس کے سامان ہیں، بل کہ وہی جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا۔^۲

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^۳

ترجمہ: ”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

یعنی ہر چیز کو اُس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اُس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اُسی کو حاصل ہے، کیوں کہ سب خزانوں کی کنجیاں اُسی کے پاس ہیں، پھر ایسے اللہ کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے؟

چاہئے کہ اُسی کے غضب سے ڈرے اور اُسی کی رحمت کا اُمیدوار رہے۔ کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اُسی کے زیر تصرف ہیں۔ اُس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ کیا اُس سے منحرف ہو کر آدمی کسی کامیابی کی اُمید رکھ سکتا ہے؟^۴

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَلِئْلِ الْحَبِّ وَالْتَوَلَّى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَلَى

تُؤْفَكُونَ﴾^۵

ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، وہ جان دار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جان دار سے نکالنے والا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟“

قرآن کہتا ہے: تم دیکھتے ہو کسی اناج کے ایک دانے یا کسی پھل کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اُس دانے یا گٹھلی میں کوئی عقل و شعور (یا کسی قسم کا ظاہر یا احساس) ہے، نہ زمین میں اور نہ ان میں سے کسی میں ارادے کی کوئی

طاقت ہے، یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا چھپا ہوا ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اُس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکلتا ہے۔ پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تہوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچو کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا؟

کس نے اس میں سے وہ جان دار کو نپل نکالی؟

پھر سوت کے دھاگے جیسی نرم و نازک اس کو نپل نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟

کیا تمہاری عقل میں یہ آ سکتا ہے کہ اُس بے جان دانے یا گٹھلی نے یہ سارے کام خود کر لئے؟

یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ ہی آپ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ہرگز نہیں! یہ سب ایک حکمت و قدرت والی ہستی نے کیا اور وہ ہستی ”الْحَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ہی ہے۔

اس کی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتی ہے، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزوں سے وہ جان دار چیزیں پیدا کرتا ہے اور اسی طرح کتنی ہی جان دار چیزوں سے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے اور تم یہ سب دیکھتے ہو، مثلاً: بے جان انڈوں سے جان دار بچوں کا نکلتا بھی دیکھتے ہو اور جان دار میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہونے کا بھی مشاہدہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں اور کدھر بہک رہے ہو؟ ”فَإِنَّ نَظْمَهُنَّ“

”الْحَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے زمین کو انسان کے لئے بچھایا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ لِلَّهِ الشُّكْرُ﴾

ترجمہ: وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست و مطیع کر دیا، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) اس کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔

یعنی زمین کو انسان کے لئے مطیع و فرماں بردار بنایا، نرم و آسان کر دیا کہ آباد ہونا آسان ہو گیا، مثلاً:

① تمام انسانوں و حیوانوں کے کھانے اور ضروریات کی چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں۔

② ہم اس میں خشک بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، لیکن زمین ایسی فرماں بردار کہ وہی بیج بڑا پودا ہو جاتا ہے اور ایک دانے سے کئی سودا نے پیدا ہو جاتے ہیں۔

③ زمین ہمارے لئے اپنے پیٹ سے اچھی اور فائدہ مند چیزیں نکالتی ہے۔

۴ زمین پر پڑی گندگی و نجاست بھی زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، ورنہ زمین پر بدبو کے عالم میں رہنا کتنا مشکل تھا، گویا جیسے ایک اونٹ انسان کے لئے بالکل فرماں بردار بنایا اسی طرح زمین کو بھی مطیع و تابع دار بنا دیا۔ سُبْحَانَ اللّٰہ "الْحَالِقِ الْاِنْسَانَ" کی کیا ہی نرالی شان ہے۔

انسانی و حیوانی غذاؤں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۵

تَرَوْحَمَكُم: "اور دیکھو زمین میں مختلف قطعے ہیں جو باہم ملے ہوئے اور پاس پاس ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور غلے کے کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو جڑ سے دوسرے درخت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو اس طرح جڑے نہیں ہوتے۔ ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور پھر ان میں سے بعض کو بعض پر ہم مزے میں فوقیت اور برتری دیتے ہیں۔ اس سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لئے۔"

قرآن کہتا ہے: وہ زمین جس پر تم چلتے ہو اور جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا اس کی اس حالت پر تو غور کرو کہ اس کے باہم ملے ہوئے قطعوں میں بسا اوقات کیسا کیسا فرق ہوتا ہے۔ ایک زیادہ پیداوار والا ہے، دوسرا کم پیداوار والا۔

مثلاً: ایک قطعہ گیہوں کی کاشت کے لئے زیادہ مناسب ہے اور دوسرا کپاس کی کاشت کے لئے۔ پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی بلیں ہیں اور ان سے انگور اترتے ہیں اور اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں مثلاً: غلے کا کھیت ہے، جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کے تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں اور وہ بھی سب یکساں نہیں، بلکہ مختلف طرح کے ہیں۔ الگ الگ اکہرے اکہرے بھی ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کئی کئی جڑے ہوئے بھی ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہے، ایک ہی ہوا لگتی ہے۔ ایک ہی سورج کی شعاعیں سب پر پڑتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہے۔ کیا یہ فرق، یہ چھوٹائی، بڑائی اور یہ اونچ نیچ آپ ہی آپ ہے۔ کسی ارادے اور قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے؟

ہرگز نہیں! زمین کے ٹکڑوں کی اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں اور اس کی پیداوار کی اس رنگارنگی میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لئے کھلی نشانیاں موجود ہیں جن سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں اور جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو جان سکتے ہیں۔

۵ ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ خُورٍ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتٌ وَنَخْلٌ صِنَوَانٌ وَعَبَّرَ سَوَاحِلَ يُسْفَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۚ وَنَفَضِلْ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد: ۴)

اے انسان! اپنی غذا کو تو دیکھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا

فِيهَا حَبًّا ۚ وَعَجَبًا وَقَضَبًا ۚ وَزَيَّيْنُونَا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَّيْنِي غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ﴾

ترجمہ: ”انسان ذرا اپنی غذا پر نظر ڈالے اور اس میں غور کرے، ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اس زمین کی سطح کو شق کرتے (پھاڑتے) ہیں، پھر ہم اس میں غلہ، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور کے درخت اور گنجان باغ اور میوے اور جانوروں کے لئے چارہ پیدا کرتے ہیں۔“

تو ہماری پیدا کی ہوئی ان غذاؤں کو استعمال کرنے والے انسان کو چاہئے کہ وہ سوچے کہ یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی روٹی میں کھاتا ہوں اور یہ ترکاریاں اور یہ طرح طرح کے میوے اور یہ پھل اور ہمارے جانوروں کے کام آنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ کون ان کو پیدا کرتا ہے؟

جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کون برساتا ہے؟

پھر کس کے حکم اور کس کی قدرت سے زمین کے اندر دبے ہوئے دانوں یا گٹھلیوں سے ان چیزوں کے پودے اُگتے ہیں؟

بالکل ابتداء میں زمین میں سے اُن پودوں کے نکلنے کے لئے کون سطح زمین کو ان کے واسطے چیر دیتا ہے؟ انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا ہی پر غور کرے گا تو وہ حقیقت کو پالے گا اور غذا کے خالق کا اور اس کی قدرت و حکمت کا اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے:

”اور تمہارے لئے مویشیوں میں بھی غور و عبرت کا سامان ہے، ہم تم کو اُن کے پیٹ میں سے خون اور غلیظ فضلہ (گندگی) کے درمیان سے پاک صاف دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بڑا خوش گوار ہوتا ہے۔“

قرآن کریم کہتا ہے: جن مویشیوں کا تم دودھ پیتے ہو ذرا اُن ہی میں تم غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظ فضلہ کے رہنے کی جگہ اور اس کے راستے ہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن ان مویشیوں کے جسم کے جن حصوں میں خون اور غلاظت

بھری رہتی ہے اسی کے قریب سے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے، جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظ فضلے کی بدبو کا کوئی اثر، وہ پینے والوں کے لئے کیسا خوش گوار، خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے۔ تم خود اس کو جانتے ہو، تو ذرا سوچو کہ یہ کس کی کارگیری ہے؟

جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے، یہ اُس کا فعل ہے؟ کیا کسی انسانی عقل نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں! یہ صرف اس ”الْمَخْلُوقِ الْبَرِّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ہستی کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس نے اس ساری دُنیا کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔

ایک موقع پر سوالیہ انداز میں ”اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ہستی ہی کے متعلق نہایت مختصر لفظوں میں کتنی بلیغ اور کیسی تشفی بخش بات کہی گئی ہے، ارشاد ہے:

﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ۱

ترجمہ: ”کیا تمہیں اس اللہ کی ہستی میں شبہ ہے، جس نے آسمان و زمین بنائے۔“
اس مختصر سے سوالیہ جملے کے ذریعے قرآن پاک نے انسانوں کے غور و فکر کے لئے اُن کے سامنے زمین و آسمان کی ساری وسعتیں رکھ دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں

آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتا ہے، ان کی روشنی اور اُن کی گرمی یا خشکی کو محسوس کرتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں باغات دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا غلہ، میوے اور پھل کھاتا ہے، اُس کے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے اور اُن کی خوشبو سونگھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اُن کے عجیب و غریب خواص اور منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

پھر جب تک کہ اس کی عقل بالکل مسخ نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادے اور فیصلے سے ایسی بن گئی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا کاریگر انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے ہیں۔ اس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی ”الْمَخْلُوقِ الْبَرِّ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہستی کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ ہے۔

ارشاد ہے:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ۲

تَبَّحَدًا: ”اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی موجود ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“

زمین میں جن آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے، وہ بے شمار ہیں، زمین میں نباتات اور اشجار و باغات ہی کو دیکھو، ان کے اقسام و انواع ان کے رنگ و بو ایک ایک پتہ کی تخلیق میں کمالِ حسن، پھر ان میں سے ہر ایک کے خواص و آثار میں اختلاف کی ہزاروں قسمیں..... اسی طرح زمین میں نہریں..... کنویں اور پانی کے دوسرے مرکز اور ان سے تیار ہونے والی لاکھوں انواع مخلوقات..... زمین کے پہاڑ اور غار..... زمین میں پیدا ہونے والے انسانوں کے حالات..... مختلف قبائل اور مختلف خطوں کے انسانوں میں رنگ اور زبان کا امتیاز..... اخلاق و عادات کا اختلاف وغیرہ وغیرہ جن میں آدمی غور کرے تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے اتنے مظاہر پائے گا کہ شمار کرنا بھی مشکل ہے۔

﴿وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ﴾^۱ اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمان اور فضائی مخلوقات کا ذکر چھوڑ کر صرف زمین کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے بہت قریب ہے، جس پر انسان بسا اور چلتا پھرتا ہے۔

اس آیت میں اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑو خود اپنے وجود، اپنے جسم اور اس کے اعضاء و جوارح ہی میں غور کر لو تو ایک ایک عضو کو حکمت حق تعالیٰ کا ایک دفتر پاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ سارے عالم میں جو آیات قدرت حق تعالیٰ کی ہیں انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب گویا سمٹ آئی ہیں، اسی لئے انسان کے وجود کو ”عَالَمٍ اَصْغَر“ کہا جاتا ہے کہ سارے عالم کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں۔

انسان اگر اپنی ابتداء پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگیں کہ کس طرح ایک انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزائے لطیفہ کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں قرار پایا، پھر کس طرح نطفہ سے ایک منجمد خون عَلَقَّة (لو تھڑا) بنا، پھر عَلَقَّة سے مُضْغَة (گوشت کا ٹکڑا) بنا، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی گئی اور اُس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا۔

پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے علم، بے شعور بچے سے ایک دانش مند فعال انسان بنایا گیا اور کس طرح ان کی صورتیں اور شکلیں مختلف بنائی گئیں کہ اربوں، پدموں انسانوں میں ایک چہرہ دوسرے چہرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے، اس چند انج کے رقبہ میں ایسے امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے؟

پھر ان کی طبائع اور مزاجوں میں اختلاف اور اس اختلاف کے باوجود وحدت، یہ سب اس قدرتِ کاملہ کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے ﴿فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^۱

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ اور اس کی قدرتِ کاملہ کا اعتراف نہ کرے تو کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوجھے، اسی لئے آخر میں فرمایا ﴿اَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں؟

اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و سمجھ کا بھی کام نہیں، بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہاں انسانوں سے کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کے علاوہ خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ تم اگر اپنی فطری بصیرت سے کام لو تو خود اپنے وجود اور اپنے نظامِ زندگی میں غور کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔

انسان کو چاہئے اپنے وجود میں غور کرے

واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر صرف اپنے وجود، اپنے اعضا اور اپنے نظامِ زندگی ہی پر غور کرے تو فاطرِ ہستی کے بارے میں اُسے ہرگز کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ اپنی ابتداء کو سوچے، رحمِ مادر میں میری یہ صورت کس نے بنائی؟..... میرے قالب میں یہ روح کہاں سے آئی.....؟

میری زندگی کے یہ سامان کس نے پیدا کئے۔

میری آنکھ میں روشنی کس نے ڈالی.....؟

میرے کان کے پردوں میں آوازیں سننے کی قابلیت کس نے رکھ دی.....؟

میری ناک کے غدودوں کو خوشبو اور بدبو کا یہ احساس کس نے دیا.....؟

میری زبان اور میرے تالو میں یہ چٹخارہ اور ذائقہ کس نے رکھ دیا؟ جس سے کھانے پینے کے سارے لطف ہیں..... اور مجھے یہ گویائی کی قوت کس نے دی.....؟

کیا میرے ساتھ یہ مہربانیاں میری ماں نے کیں؟..... میرے باپ نے کیں.....؟

کیا میرے ان کاموں کے لئے کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں.....؟

کیا میں نے خود اپنے آپ کو ایسا بنا لیا.....؟

ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے اور یہ سوچنا تو اور بھی زیادہ غلط ہوگا کہ میں اپنے یا کسی اور کے ارادے کے بغیر آپ ہی آپ ایسا بن گیا۔

پھر حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بڑی حکیم و خیر اور بڑی کامل قدرت ہستی ”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ سب مہربانیاں میرے ساتھ اُسی نے اور صرف اُسی نے کی ہیں۔^{۱۷}

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اُن کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَلَنْ تَعْلَمُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾^{۱۸}

ترجمہ: ”یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“

انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں، اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اُگنے والے بال نباتات کی مثال ہیں، اُس کی ہڈیاں پہاڑوں کی شبیہ ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہیں۔

بہر حال تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟

ایک قطرہ بے جان، جس میں نہ حس و حرکت تھی نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا کہ کسی معاملے میں جھگڑ کر اپنا حق منوادے یا دوسروں پر غالب آجائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اسی قطرہ ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا؟ کیسی عجیب صورت عطا کی..... کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اسے عطا کئے..... جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا..... جس میں ادنیٰ حس و حرکت نہ تھی..... اب کس طرح بات بات میں جھگڑے کرنے اور جھجھکیں لگانے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق سے مقابلہ میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی یاد نہ رکھا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی؟

قدرتِ باری تعالیٰ کا عظیم سانچہ

مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ ربُّ العزت نے انسان کو کیسے عمدہ سانچے میں بنایا ہے اگر انسان اپنی اصل بنیاد کو دیکھے کہ کس قدر ضعیف بل کہ عینِ ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے۔ اس میں غور کرے کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرے کو ایک خونِ نغمہ کی صورت میں..... پھر خون کو گوشت کی صورت میں..... پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں..... تبدیلیاں کیں، پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک نازک مشینیں بنائیں..... کہ یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا..... جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خود کار مشینیں لگی ہوئی ہیں..... اور زیادہ غور کرنے سے کام لو تو یہ ایک فیکٹری نہیں،

بل کہ ایک عالم اصغر ہے کہ پورے جہاں کے نمودنے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ اس کی تخلیق و نگین بھی کسی بڑے ورک شاپ میں نہیں، بل کہ بطنِ مادر کی تین اندھیریوں میں ہوئی اور نو مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں بطنِ مادر کے خون اور آلائشوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا۔

انسان دو جزو سے مرکب ہے: ایک ”بدن“ دوسرا ”روح“ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل، اعلیٰ اور افضل ہے، بدن محض اس کے تابع اور ادنیٰ درجہ رکھتا ہے، اس ادنیٰ جزو کے متعلق بدنِ انسان کی تحقیق کرنے والے اطباء اور اہل تشریح نے بتلایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً پانچ ہزار مصالح اور منافع رکھے ہیں، اس کے بدن میں تین سو سے زیادہ جوڑے ہیں، ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتِ کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے، نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، عادتاً انسان کی عمر ساٹھ، ستر سال ہوتی ہے، پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء اور اُن کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا:

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾

ترجمہ: ”یعنی ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کئے۔“

اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ ستر برس اور اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کام دیتے ہیں، انسانی اعضاء میں سے صرف ایک آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے مظاہر موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی اُن کا پورا ادراک آسان نہیں۔

پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس ایک منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیوں کہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے، اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی۔

پھر آفتاب کے لئے بھی ایک فضاء کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لئے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں، یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے..... اور سال میں کتنی مرتبہ..... عمر میں کتنی مرتبہ..... یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہیں۔

اسی طرح کان، ہاتھ، پاؤں، زبان کے کتنے کام ہیں اُن سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔ اُس ”الرحمن“

الكتاب
البيضا

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ (الزمرہ: ٦٢)

”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی ان نعمتوں اور عنایتوں کے استحضار کے بعد بھی ایک قلبِ سلیم رکھنے والا، دل کو یہ سمجھائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میرا ہر سانس جو آ جا رہا ہے اور ہر لچک جو پلک اٹھتی اور جھکتی ہے اُس کے پیچھے اس ذات باری اور منعم حقیقی کی کیا کیا کارگیریاں میرے فائدے کے لئے کوشاں ہیں تو میں ان نعمتوں کے اگر غلط استعمال سے اسی مالک کو ناراض کر لوں تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا؟

پھر اللہ تعالیٰ نے اُونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تمہارے لئے پیدا کئے۔ ان میں سے بعض کے بال یا اُون وغیرہ سے کپل، دھسے، ڈیرے، خیمے اور سردی سے بچنے کے لئے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے کسی کو بال چلانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

گھی، مکھن وغیرہ کی ساری سہولتیں ان ہی جانوروں کی بدولت ہے۔ اُن کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کئے جاتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قابل ذکر بدنی یا اخلاقی مضرت بھی نہیں ہے اُن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کتنے غریبوں کی شکم پروری اُس سے ہوتی ہے اور جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں اُن کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔

تخلیق کی نسبت غیر اللہ کی طرف جائز نہیں

غیر اللہ کی طرف تخلیق کی صفت منسوب کرنا جائز نہیں، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ”خَلْق“ کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی شے کو عدم محض سے قدرتِ ذاتی کے بل پر وجود میں لانا۔ اس لئے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔

لہذا ہمارے زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے اشعار اور مصوروں کی تصویروں کو ان کی ”تخلیقات“ کہہ دیا جاتا ہے، وہ بالکل جائز نہیں اور نہ اہل قلم کو ان مضامین کا خالق کہنا درست ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لئے اُن کے رشحاتِ قلم کو ”کاوش“ یا ”مضمون“ وغیرہ کہنا چاہئے ”تخلیق“ نہیں۔^۱

کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے

ہارون یحییٰ صاحب اپنی کتاب ”اللہ کی نشانیاں“ میں لکھتے ہیں: -

جو تیلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں

آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اگر آپ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کمرے کی ہر شے ”بنائی گئی ہے“ دیواریں، اسبابِ خانہ، چھت، کرسی جس پر آپ براجمان ہیں، کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، میز کا شیشہ اور

بے شمار دوسری چیزیں جو اس کمرے میں موجود ہیں۔ ان اشیاء میں سے کوئی ایک شے ایسی نہ ہوگی جو از خود بن گئی ہو۔ یہاں تک کہ کمرے میں بچھے ہوئے قالین کا دھاگہ بھی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا۔ نہ تو یہ سب از خود چانک وجود میں آ گئے نہ محض اتفاق کے نتیجے میں بن گئے۔

اگر کسی روز ایک شخص آئے اور یہ اعلان کر دے کہ خام لوہے اور کوئلے نے اتفاقاً باہم مل کر فولاد بنا دیا ہے جس سے اتفاقاً بفل ٹاور تعمیر ہو گیا ہے..... تو وہ شخص اور جو اس شخص پر یقین کرنے لگے، کیا آپ انہیں دیوانہ اور معذور العقول تصور نہ کریں گے؟

اور نظریۂ ارتقاء کا دعویٰ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کا انوکھا طریقہ ہے اس سے مختلف تو نہیں ہے۔ یہ کائنات جس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ از خود وجود میں آگئی۔ چنانچہ کائنات کے اس اعتدال و توازن کا جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہمارے جسم سے لے کر وسعتِ نظر اور حدِ نگاہ سے بہت آگے تک کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہونا چاہئے۔

وہ خالق جس نے اس کائنات کی ہر شے کو اس قدر نفاست و نزاکت کے ساتھ وجود میں آ جانے کا حکم دیا۔ وہ عظیم خالق وہ ہے جس کی ذات کی اپنی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا۔

سچ تو یہ کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لئے کوئی طویل تحقیق ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر آخر تک ایک ہی کمرے میں اکیلا رہتا رہا ہو، اس کمرے کے اندر مختصر سی دنیا اس کے لئے یہ سمجھنے کو کافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔

خود انسانی جسم کے اندر ثبوت اور شواہد اس قدر جمع ہیں کہ اتنے تو کئی جلدوں پر مشتمل کسی انسائیکلو پیڈیا میں بھی نہ ہوں گے۔ اگر کوئی اسے چند منٹ بھی غور اور فکر کے لئے دے سکے تو اسے یقین دلانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔

موجودہ نظام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور وہی اسے قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ صرف انسانی جسم ہی انسان کے لئے غور و فکر کے درپے وا نہیں کرتا ہے، بل کہ زمین کے ہر مربع ملی میٹر میں زندگی بستی ہے۔

میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی اس دنیا میں جان داروں کا ایک بحرِ بیکراں موجزن ہے، یک خلوی سالموں سے پودوں تک، کیڑے مکوڑوں سے سمندری جانوروں تک اور پرندوں سے انسانوں تک۔ اگر آپ مٹھی بھر مٹی لے لیں اور اسے بغور دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو قسم قسم کے جان دار نظر آئیں گے جو اپنی اپنی ذات میں مختلف صفات رکھتے ہوں گے۔ یہی بات اس ہوا پر بھی

صادق آتی ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے جسم پر موجود جلد پر بھی بہت سے جان دار موجود ہوتے ہیں جن کے ناموں تک سے آپ واقف نہیں ہیں۔

تمام جان داروں کی انتڑیوں میں کئی ملین جراثیم یا ایک خلوی سالے ہوتے ہیں جو نظام ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کی نسبت جانوروں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم پودوں کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں جس پر زندگی موجود نہ ہو۔ یہ ساری مخلوق جو کئی ملین مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کے اجسام کے نظام جدا جدا ہیں، ان کی زندگیاں مختلف ہیں اور وہ ارضیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اتفاقاً بغیر کسی مقصد و غایت کے وجود میں آ گئے ہیں یا دنیا کی کوئی بھی جان دار شے اپنے آپ یا اپنی کوشش سے وجود میں آئی ہے اور کوئی بھی انطباتی یا اتفاقی واقعہ ایسے پیچیدہ نظاموں کے اندر سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ثبوت ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ کائنات ایک خاص ”شعور و آگہی“ کے تحت تخلیق ہوئی۔

”الْحَاقُّ الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی موجودگی اور عظمت و جلال کائنات کی بے شمار نشانیوں میں سے ٹپکتا ہے۔ دراصل اس روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں جو تہ دل سے اس عیاں حقیقت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ پھر بھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا﴾

ترجمہ: ”اور انہوں نے انکار کر دیا، حالاں کہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔“ بہت سے ایسے سائنس دان جو اپنے آپ کو بلا سوچے سمجھے کفر والحاد کے اندر محدود نہیں رکھتے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک خالق ضرور ہے۔ وہ خالق ایک ایسی ہستی ہو سکتا ہے جس نے مادہ اور وقت دونوں تخلیق کئے ہوں اور پھر ان دونوں سے آزاد اور ماوراء بھی ہو۔

ایک نامور ماہر فلکی طبیعیات Hugh Ross اس حقیقت کا اظہار یوں کرتا ہے:

”اگر وقت کا آغاز کائنات کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہوا جیسا کہ خلائی مسئلہ کہتا ہے تو پھر تو اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ایک ایسی ہستی ہونی چاہئے جو مکمل آزادی کے ساتھ کسی وقت کے طول و عرض کے اندر کام کر رہی ہو اور جو وقت کائنات کے وقت کے طول و عرض سے آزاد بھی ہو اور پہلے سے موجود بھی ہو۔“ یہ نتیجہ بڑی قوت کے ساتھ ہماری اس سمجھ کے لئے اہم ہے کہ خدا کون ہے؟ اور وہ کون یا کیا نہیں ہے؟

یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات بذاتِ خود اللہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کائنات کے اندر محدود ہے۔ مادہ اور وقت خالقِ عظیم و

ذوالجلال نے تخلیق کئے ہیں جو ان تمام تصورات سے بالاتر ہے۔ یہ ”الْخَالِقُ الْإِلَهِيُّ جُلداً ثانياً“ ہے آسمانوں اور زمین کا مالک۔“ مشہور ماہر طبیعیات پروفیسر سٹیفن ہاکنز اپنی کتاب ”مختصر تاریخِ زمان“ (A Brief History of Time) میں لکھتا ہے: ”یہ کائنات ان حساب کتاب کے مطابق طے شدہ جائزوں اور توازنوں پر قائم کی گئی ہے اور اسے اس قدر نفاست کے ساتھ ”نوکلک درست“ کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کائنات کے پھیلاؤ کی شرح کے حوالے سے کہتا ہے: ”کائنات پھیلاؤ کی اس نازک شرح کے ساتھ کیوں شروع ہوئی جو ایسے نمونوں (Models) کو جدا کرتی ہے جو ان سے منہدم ہو جائیں اور جو ہمیشہ کے لئے پھیلتے رہتے ہیں، تاکہ آج بھی، دس ملین برس گزرنے پر یہ تقریباً ایک نازک شرح کے ساتھ پھیل رہی ہو؟“

اگر بگ بینک کے ایک سیکنڈ بعد پھیلاؤ کی شرح سو ہزار ملین ملین کے ایک حصے سے بھی کم ہوتی تو یہ کائنات اپنے موجودہ حجم کو پہنچنے سے قبل تباہ ہو گئی ہوتی۔“

پال ڈیویز بھی اُس ناگزیر نتیجے کے بارے میں بتاتا ہے، جو ان ناقابلِ یقین حد تک نازک لطیف توازنوں اور حساب کتاب سے کئے گئے جائزوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

”اس تاثر کی راہ میں رکاوٹ بننا مشکل نظر آتا ہے کہ کائنات کی موجودہ ساخت اس قدر حساس ہے کہ بظاہر تعداد میں معمولی سے رد و بدل کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی، اسے بڑی احتیاط کے ساتھ سوچا گیا ہے..... عددی قیمتوں کی معجزانہ مطابقت جو ہمیں نظر آتی ہے قدرت نے اسے ایسی غیر متغیر صلاحیت دی ہے کہ وہ کائنات کی ساخت اور ڈیزائن کے ایک ایک عنصر کے لئے نہایت ٹھوس ثبوت بن جائے۔“

اسی حقیقت کے تسلسل میں ایک ماہرِ فلکیات پروفیسر جارج گرین سٹائن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”جب ہم پورے ثبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خیال بڑی شد و مد کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کوئی مَافوقُ الْفِطْرَتِ طاقت یا واحد قوت اس میں ضرور شریک ہے۔“^۱

تمام مادی اشیاء ایٹموں کے جمع ہونے سے وجود میں آئیں ہوں گی۔ ہر ایٹم کا ایک مرکز ہوتا ہے جس میں مختلف تعداد میں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون ہوتے ہیں۔

یقیناً اس کائنات کا بے مثل منصوبہ اور ترتیب و نظم ایک ایسے خالق کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے جو لامحدود علم، طاقت اور دانائی رکھتا ہے اور جس نے مادے کو عدم سے وجود بخشا ہے اور جو اسے کنٹرول کرتا اور مسلسل اس کا نظام چلاتا ہے۔ یہ خالق اللہ (جل شانہ) ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان واقع ہے سب کا مالک ہے اور کائنات میں جو عظیم منصوبہ، ڈیزائن اور نظم و ترتیب جاری و ساری ہے اسے منظرِ عام پر لانے کے بعد جدید سائنس نے اس خالق کے

وجود کو ثابت کر دیا ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جو اس کا حکمران ہے یعنی اللہ جَلَّ جَلَالُهُ۔

اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ تخلیق انسان کی جانب مبذول کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمَكُمُ رَبُّكَ الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ

مَآثَرَةٍ رَبَّنَا ۝﴾

تَرْجَمَتاً: ”اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔“

تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا، یا تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا، اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے میزھاپن ہو جاتا۔ انسانی جسم کا ہر حصہ، ہر مقام نہایت بہترین طریقے سے اپنی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ تک سب سے آراستہ یہ تخلیق ایک نوزائیدہ بچے اور بچپن کے ایام میں زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔

مثال کے طور پر ایک نوزائیدہ بچے کی کھوپڑی کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں اور کسی حد تک ایک دوسرے پر چڑھ سکتی ہیں۔ یہ لچک رحم مادر سے باہر آنے والے بچے کے سر کو نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کھوپڑی کی یہ ہڈیاں سخت ہوتیں اور ان میں لچک نہ ہوتی تو بچے کی پیدائش کے وقت یہ ٹوٹ سکتی تھیں جس سے بچے کے دماغ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا، ہر نقص سے پاک اسی حالت میں انسان کے جسم میں تمام اعضاء نشوونما کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر سر کی نشوونما کے دوران کھوپڑی جو دماغ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اس کے ساتھ نشوونما پاتی ہے۔ اگر کوئی کھوپڑی نسبتاً کم رفتار سے نشوونما پا رہی ہو تو دماغ اس پر دباؤ ڈال کر اسے پچک دے گا جس سے انسان کی بہت جلد موت واقع ہو جائے گی۔ یہی توازن دوسرے اعضاء کے لئے موجود ہوتا ہے جن میں دل، پیپھر، سینہ، آنکھ اور آنکھ کا ساکٹ شامل ہیں۔ اگر ہم انسانی جسم کے نظاموں اور اعضاء کا مختصراً جائزہ لیں تو ہمیں یہ ایک بے نقص اور متوازن تخلیق نظر آئے گی۔

”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے صفت خلق کا واسطہ دے کر مانگئے

آپ ﷺ نے مغفرت و رحمت اور دوسری دعائیں اسمائے حسنیٰ کے ساتھ مانگی ہیں، اس میں سب سے پہلے صفت خلق کو ذکر فرما کر دعا مانگی ہے۔ ہمیں بھی چاہئے کہ اس دعا کو بار بار مانگیں، وہ دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ الْخَالِقُ الْعَظِيمُ..... اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ..... اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ..... اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.“

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ فَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو سب کا پیدا کرنے والا، بڑی عظمت والا ہے، تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، بیشک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، بیشک تو عظمت والے عرش کا مالک ہے۔“

”اے اللہ! تو ہی ہے، بڑا سخی اور کرم کرنے والا، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے عیب چھپالے اور میری اصلاح فرما اور مجھ کو بلند فرما اور مجھ کو ہدایت نصیب فرما دے اور گمراہ نہ کر اور اے ارحم الراحمین! اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل فرما دے۔“

اس دعا کو خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔

فوائد ونصائح

① بندہ کو چاہئے کہ اس بات پر اپنے یقین کو بڑھائے کہ ”الْخَالِقُ الْجَلِيلُ“ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، کوئی چیز اس ذات کے پیدا کئے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتی۔

② بندہ کو چاہئے کہ اپنے آپ میں غور کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

ترجمہ: ”اور خود تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں) تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔“

یعنی کیسا زبردست نظام والا بنایا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں ہر چیز کیسی زبردست پیدا کی، دنیا کی ساری طاقتیں اگر مل جائیں تو کسی کو ایک ہاتھ یا پاؤں یا آنکھ نہیں پیدا کر کے دے سکتی۔

③ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا اور ہر جان دار میں روح ڈالنے والا وہی ”الْخَالِقُ الْجَلِيلُ“

جَلِيلُ“ ہے اُس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ بیٹا، بیٹی سب ”الْخَالِقُ الْجَلِيلُ“ ہی دیتے ہیں کوئی پیر، فقیر، یا مزار پر جانے سے ہرگز ہرگز اولاد نہیں مل سکتی، لہذا صرف اللہ ہی سے اولاد مانگیں، اللہ ہی سے اولاد کے لئے اصلاح مانگیں، اللہ ہی سے اولاد کے لئے روزگار مانگیں، ایک مرتبہ نہیں بار بار مانگیں، اس کا نام ”الْخَالِقُ“ ہے، دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، کوئی کتنے بھی جادو اور بندش کروالے کہ اولاد نہ ہو، لیکن اللہ پیدا کرنا چاہیں گے تو کوئی روک نہیں

سکتا، اس لئے جادو اور بندش کو تروانے کے لئے کسی قبر یا مزار یا غلط قسم کے پیر فقیر کے پاس جانے کے بجائے ”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے مانگیں صرف اور صرف اُسی سے مانگیں، ساری بندشوں کو وہی ختم کرنے والا ہے۔

فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام پیدا نہ ہوں، لیکن ”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا فیصلہ تھا کہ پیدا ہو، تو پیدا ہو کر رہا، اسی لئے یہ نام ”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اولاد صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کسی قسم کی بندش سے خوف نہ کھائیں، آپ نے بندش کا خوف دل سے نکال دیا تو گویا فوراً ہی بندش ختم ہو گئی۔

● ہم سب کو ”الْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اپنی عبادت و فرماں برداری کے لئے پیدا کیا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر بھٹکے ہوئے، شرک میں مبتلا اور غیر اللہ کے دَر پر جانے والے مسلمان کو ایک اللہ و وحدۃ لا شریک لہ کی طرف بلائیں دعوت دیں اور سمجھائیں کہ جب انسان صرف ایک پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ ساری مخلوق سے ایسے شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے۔

المصوّر جُلد اول

(صورت بنانے والا)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

① (الْمُصَوِّرُ): هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ خَلْقَهُ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَةٍ لِيَتَعَارَفُوا بِهَا فَقَالَ: ﴿وَصَوِّرْكُمْ فَأَحْسَنَ

صُورَكُمْ﴾ ۱

ترجمہ: علامہ خطابي رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”المصوّر جُل جَلالہ“ وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: ”اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔“ ۲

مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو حق تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز اور پہچانی جاتی ہے، دنیا کی عام آسمانی و زمینی مخلوقات خاص خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اقسام کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا فرق، پھر سب مردوں اور سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے اختلاف کہ اربوں، کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ایک کی صورت بالکل دوسرے سے نہیں ملتی کہ امتیاز نہ ہو سکے۔

یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح غیر اللہ کے لئے تکبر جائز نہیں کہ کبریائی صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اسی طرح (جان داروں کی) تصویر سازی بھی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں، کیوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے۔ ۳

اسی کو سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ۴

ترجمہ: وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، وہ

غالب ہے، حکمت والا ہے۔“ ۵

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور قادرِ مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بطنِ مادر کی تین اندھیروں میں کس حکمتِ بالغہ کے ساتھ بنایا اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعتِ کاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے، اس علمِ محیط اور قدرتِ کاملہ کا عقلی تقاضہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے۔ اور دعا صرف کسی سے مانگی جائے اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لئے وہ لائقِ عبادت نہیں۔^{۱۴}

اسی ”الْمَلَكُوتِ جَلَّالًا“ کی قدرت کو سورہ زمر میں اس طرح فرمایا:

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلَمٍتٍ ثَلَاثٍ﴾^{۱۵}

ترجمہ: ”وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق کمالِ قدرت سے جیسا اور جس طرح چاہا ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بنایا۔ مذکر، مؤنث، خوب صورت، بد صورت جیسا پیدا کرنا تھا کر دیا، ایک پانی کے قطرے کو کتنی پلٹیاں دے کر آدمی کی صورت عطا فرمائی، جس کی قدرت و صفت کا یہ حال ہے کیا اس کے علم میں کمی ہو سکتی ہے؟^{۱۶}

اس آیت میں قدرتِ خداوندی کے اُن رموز و اسرار کی کچھ نشان دہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کارفرما ہیں۔
اول: یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچے کو شکمِ مادر میں بیک وقت پیدا کر دیتے، مگر یہ تقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں، بل کہ ﴿خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ تدریج اختیار کی کہ جس عورت کے پیٹ میں عالمِ اصغر بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے۔

دوم: اس بے نظیر، حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کے برابر رگیں، خون اور روح پہنچانے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ یہ عام صنعت کاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کی مدد سے نہیں، بل کہ تین اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا فکر کی بھی رسائی نہیں۔ ﴿فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^{۱۷}

پھر غور کریں کہ پیدا ہونے والے جان دار کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، کوئے کو اپنا کالا بچہ ہی بھلا لگتا ہے اور کتھی کو تر کو اپنے رنگ کا بچہ اچھا لگتا ہے، اسے سفید رنگ والے اچھے نہیں لگتے۔

واقعتاً میں (۱۹): کہتے ہیں کہ پیرس میں ایک مرتبہ حسین بچوں کا مقابلہ ہوا۔ دنیا کے بہت سے ماں باپ اپنے اپنے حسین بچوں کو لائے، اس میں ایک سیاہ فام عورت بھی اپنے بچے کو لے کر آئی، جب مقابلہ شروع ہوا تو اس جشنِ ماں نے بھی اپنے بچے کو پیش کیا۔

جب حج صاحبان مقابلے کے اختتام پر نتیجہ پیش کرنے بیٹھے تو لوگوں کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ اوّل نمبر پر جیتنے والی یہی جشن ماں تھی کہ پانچ ججوں نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ آج ان موجود بچوں میں سب سے زیادہ حسن میں پہلا نمبر پانے والا یہ سیاہ فام بچہ ہے، اس لئے کہ اس کی ماں اس کو دنیا کے حسین بچوں میں شمار کرتی ہے۔

اس مبارک ”المصنوع جلد اول“ قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾

انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے

حضرت انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، یہ سب انعامات صرف اُسی وقت ہیں جب وہ حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے طریقوں پر چلے، اور جب یہ انسان حق بات کے سمجھنے اور ماننے سے اعراض کرتا ہے تو یہ سارے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور اطاعت حق میں جدوجہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت حق میں روگردانی کی تو پھر وہ ”اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ“ میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی، اس کے سر میں اعضاء کیسے کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک باریک خودکار مشینیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال اس کے سینے اور پیٹ کا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و ہیئت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے۔

اسی لئے فلاسفر نے کہا ہے کہ انسان ایک عالم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہیں۔ صوفیائے کرام نے بھی اس کی تائید کی اور بعض حضرات نے انسان کے سر سے پیر تک کا سراپا لے کر اشیائے عالم کے نمونے اس میں دکھائے ہیں۔^۱

المصنوع جلد اول کی کاریگری

پہاڑوں کے قدرتی مناظر..... آبشاریں..... اور جھیلیں..... کس قدر حسن و رعنائی سے بھری ہوئی ہیں

کیسے کیسے خوب صورت پھول..... اس کی مختلف پتیوں میں مختلف رنگ..... اس کی پتھڑیوں کی عجیب مساویانہ طور سے کٹنگ، بعض جگہ پہاڑوں پر اس طرح کئی چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں گویا سبز رنگ کا قالین حد نظر تک بچھا ہوا ہے اور پہاڑوں کے شگافوں میں گویا پچی چاندی بھری ہوئی ہے، پھر پہاڑوں پر برف کی صاف شفاف چھتیں اس ”الْمَلَكُ جَلَّالًا“ کی تصویر کشی کا ایک خوب صورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔

پتھروں، پودوں، پھولوں، تلیوں اور جانوروں پر طرح طرح کے نقش و نگار بنا دیئے ہیں اور بڑے مناسب رنگ بھرے ہیں۔ اس قادرِ مطلق کی حکمتِ عجیبہ کو غور سے دیکھئے اور کہئے: ﴿فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^۱ آڑو کو دیکھئے کہ رنگوں کی کیسی آمیزش ہے، جنگلی کبوتروں کو دیکھئے بظاہر کالے سے ہیں، مگر فیروزی رنگ بھی جھلکتا ہے، ہر جگہ کاری گری میں تناسب کا خیال ہے۔

غور کیجئے کہ اگر ہاتھی کی آنکھیں اس کے جسم کے مطابق ہوتیں تو کوئی بھی دیکھنے کی تاب نہ لاسکتا اور وہ کتنا برا اور ڈراؤنا دکھائی دیتا۔ اونٹ کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کتنا اچھا دکھتا ہے۔

تلیوں اور دیگر پرندوں کے پروں اور حیوانوں کی کھالوں پر بھی ”الْمَلَكُ جَلَّالًا“ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ ایک ہی پر کہیں سے زرد، کہیں سے سرخ اور کہیں سے سبز ہے، پھر یہ سب مل کر ایک خوش نما نمونہ پیش کرتے ہیں، پھر ان رنگوں کی حفاظت کے لئے ان پر ایسا قدرتی وارنش یا کیمیکل لگا ہوا ہے جو ان کے رنگوں کی حفاظت کرتا ہے، لال بیگ یا دوسرے کیڑے مکوڑے گندگی، نمی اور گندے پانی میں پلتے بڑھتے ہیں، مگر ان کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔^۲

جب ہم تلیوں کے پروں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں ایک نہایت خوب صورت تناسب دکھائی دیتا ہے۔ یہ پر جو گوٹے کنارے کے بنے ہوئے لگتے ہیں انہیں دستِ قدرت نے دل کش نمونوں، نقطوں اور رنگوں سے اس طرح مزین کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فن کا نادر نمونہ نظر آتا ہے اور ایک بے نقص ترتیب و تناسب کا احساس ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک اور قدرت کی کاری گری زرافہ میں دیکھئے کہ دوسرے جانوروں کی مانند ایک نہایت جامع اور خوب صورت ڈیزائن کیا گیا جانور ہے اور اس کا دماغ اس کی لمبی گردن کے سب سے اوپر والے سرے پر ہوتا ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خون کو اس قدر اونچائی تک پہنچانے اور پمپ کرنے میں کتنی دقت پیش آ سکتی تھی، لیکن زرافہ کی زندگی اپنی اس ساخت میں بھی آسانی سے گزر رہی ہے۔ مزید برآں یہ کہ جب وہ پانی پینے کے لئے جھکتا ہے تو ہونا یہ چاہئے تھا کہ دماغ کی طرف خون کا زیادہ بہاؤ ہو جاتا اور موت کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے اس کی گردن میں ایسا جامع نظام ترتیب دیا ہے کہ جب یہ جھکتا ہے تو اس کی گردن کے صمام (Valves) بند ہو جاتے ہیں جس سے خون کا اضافی بہاؤ رک جاتا ہے۔^۳

خوب جان لیجئے کہ زرافہ کے یہ تمام خدوخال تدریجی یا ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں، نہ اس کی کسی کوشش کا حصول ہے، بل کہ وہ خود بخود پیدا ہو کر رہا ہے کہ وہ نیت و ارادے کے ساتھ اسی ”الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل“ کی کاریگری و تصویر کشی ہے۔

صورتوں کے خزانے

الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل کی قدرت پر غور کیجئے آدم عَلَیْہِ السَّلَام سے لے کر اب تک جو انسان آئے ہیں ان کی شکلیں صورتیں مختلف، اس کے خزانوں میں کتنی صورتیں ہیں جو اب تک ختم نہیں ہوئیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

﴿وَلَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

”اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔“

سب کی شکل و صورت مختلف، یہاں تک کہ انگلیاں اور ان کی لکیریں، انگوٹھا وغیرہ سب مختلف، اسی طرح آنکھ..... ابرو..... بھوئیں..... گال..... تل..... ناک..... اور اس کا ابھار، کان..... ہونٹ..... دانت..... ٹھوڑی..... ایک جیسی نہیں بنائی، بل کہ انواع و اقسام کی بنائی کہ الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل کی کمال قدرت پر دلالت ہو اور ”كَيْفَ يَشَاءُ“ کا مظہر ہو کہ جس طرح الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل چاہتا ہے اس طرح بنا دیتا ہے، مخلوق کی چاہت پر نہیں۔

بادشاہ یہ چاہے کہ میرے بیٹے کی ناک اس طرح ہو، آنکھیں اس طرح ہوں، رنگ اس طرح ہو، تو نہیں، بل کہ جس طرح الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل چاہے گا اس طرح بنائے گا، اس لئے کہ وہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ فرق و امتیاز رہے، ورنہ روز یہ جھگڑا رہتا کہ اگر ایک ماں کے سات بیٹے ہیں تو ساتوں کو پہچانا مشکل ہوتا، ماں کوئی سبزی منگواتی تو ہر بیٹے سے پوچھتی رہتی تم سے کہا تھا؟ تم سے کہا تھا؟.....

اور اگر کسی نے کسی بھائی کو قرض دیا تو وہ کیسے مانگ سکے گا، یا ایسا ہوتا کہ جس بھائی کو قرض دیا تھا، اس کے بارہ کان تھے، اب کوئی بھائی آئے گا تو پہلے کان گنے گا کہ کتنے کان والا یہ شخص ہے، پھر اس سے معاملہ ہوتا۔

تعلیمی اداروں میں بھی اگر کبھی کوئی دو ملازم یا دو طالب علم جڑواں بھائی، بہنیں داخل ہو جائیں تو وہاں کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے اور ذہین سے ذہین ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کو بھی اکثر شبہ لگ جاتا ہے کہ تم عدنان ہو یا فوزان، فیصل ہو یا سہیل، تم محمد ہو یا حماد، تم حفصہ ہو یا رقیہ، ہر مدعی اپنا حق جتانے اور دوسرا انکار کرتا، بالآخر لڑ جھگڑ کر ہر ایک اپنی اپنی ملکیت پر امتیازی نشانات لگاتا، مخصوص علامات مقرر کرتا، لیکن قربان جائیے کہ ”الْمَصْنُوعُ جُلْدِ اَوَّل“ نے اپنے کارخانہ صورت

گری میں تصاویر پر علامتی نشانات بھی متعین کر دیئے کہ جنگ و جدل کا باب بند ہو جائے۔ شروع دنیا سے آج تک کتنے بے شمار آدمی پیدا ہوئے، مگر کوئی دو آدمی ایسے نہ ملیں گے کہ جن کا لب و لہجہ، تلفظ و طرزِ تکلم، شکل و صورت اور رنگت وغیرہ بالکل یکساں ہو۔ کوئی دو شخص ایسے بھی نہ ملیں گے جن کی آواز اور رنگ و روپ میں کوئی امتیاز نہ ہو۔ ابتدائے عالم سے آج تک برابر نئی نئی صورتیں اور بولنے کے نئے نئے طور نکلتے چلے آتے ہیں۔ اس خزانے میں کبھی ٹوٹا نہیں آیا، (نقصان اور کمی واقع نہیں ہوئی)۔ حقیقت میں یہ کتنی بڑی نشانی حق تعالیٰ کی قدرتِ عظیمہ کی ہے۔^۱

اسی کو حق تعالیٰ شانہ بیان فرماتے ہیں:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ السِّنِّ وَالْوَاكِنُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾^۲

ترجمہ: ”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف (بھی) ہے۔ دانش مندوں کے لئے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔“

یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے لوگوں کے رنگوں میں امتیاز ہونا کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ، بعض سرخ، بعض زرد۔ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔

زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے۔ عربی..... فارسی..... ہندی..... ترکی..... انگریزی..... وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف خطوں میں رائج ہیں اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی اور ان زبانوں کے اختلاف میں لب و لہجہ کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرتِ حق نے ہر فرد انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے، ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے، حالاں کہ اس آواز کے آلات زبان، ہونٹ، تالو اور حلق سب میں مشترک اور یکساں ہیں۔

اسی طرح رنگوں کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے حالات میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔^۳

اعتدالِ اعضاء میں المصنوع جَلَد ۱۰ کا حسنِ سلیقہ

”المصنوع جَلَد ۱۰“ نے کس طرح اپنی مخلوق کو اعتدال، حکمت اور خوب صورتی سے پیدا کیا ہے چند مثالوں سے

سمجھئے:

۱ جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے، لہذا اس نے ان کے کانوں پر بے شمار بال اگا دیئے ہیں جو گرد و غبار کو اندر جانے نہیں دیتے اور کیڑے مکوڑوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔

۲ مرغیوں، بطخوں اور پرندوں کے کانوں کو بالکل ہی بند کر دیا ہے کہ گرد و غبار وغیرہ سے محفوظ رہیں، کانوں کے اندر ایسی رطوبت رکھ دی ہے کہ کیڑے اس کی تلخی سے اندر گھسنے سے باز رہتے ہیں، اس طرح اس نے سماعت کے عضوی حفاظت کا پورا پورا سامان پیدا کر دیا ہے، ورنہ انسان اور حیوان بڑے جلدی بہرے ہو جایا کرتے۔

۳ اس نے سات پردوں سے آنکھوں کے نور کی حفاظت کی ہے۔ آنکھ جو جسم کا سب سے نازک عضو ہے، اسے ایک گڑھے میں جڑ دیا ہے، اس کے اوپر ایک قوس اور ناک کی ہڈی قائم کر دی ہے۔ پلکیں اور پپوٹے اتنے حساس بنائے ہیں کہ ذرا غیر چیز سامنے آئی اور وہ بند ہوئے۔ شکار کئے جانے والے جانور کی آنکھیں ذرا اور زیادہ گڑھے میں رکھی ہیں کہ شکاری انہیں گزند نہ پہنچا سکے، دماغ میں ایک بجلی گھر بنا دیا ہے جو ہر وقت بیٹری پیدا کرتا رہتا ہے۔

۴ ناک کے سوراخ کو کج مع بنایا ہے اور گرد و غبار سے حفاظت کے لئے اس کے اندر بال پیدا کر دیئے ہیں، تاکہ ہوا فلٹر ہو کر اندر جائے اور انسان و حیوان نزلہ و زکام سے محفوظ رہیں۔ پھر ایک ایسی رطوبت پیدا کر دی ہے کہ کیڑے مکوڑے اندر نہ جا سکیں۔

۵ اس طرح اس محسن ”المصنوع جلد اول“ نے قوتِ شامہ (سوگھنے کی حس) کی پوری پوری حفاظت کی ہے۔

۱ حلق میں کھڑکیاں لگا دی ہیں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی راہ لے اور سانس اپنی راہ پر چلے۔

۲ حلق کے سوراخ کی طرح اس نے معدے کو بھی ٹیڑھا میڑھا بنایا ہے، تاکہ غذا اس میں محفوظ رہے اور آسانی سے باہر نہ نکل سکے۔

اسی کو حافظ ابن کثیر رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی بیان فرماتے ہیں: ”آدم عَلَیْہِ السَّلَام سے لے کر قیامت تک اللہ ربُّ العزت کی پیدا کردہ مخلوق میں ہر ایک کی دو آنکھیں، دو ابروئیں، ایک ناک، ایک پیشانی، ایک منہ اور دو رخسار ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر مشابہ نہیں، بل کہ یہ لازمی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے صفات میں یا انداز میں یا بات کرنے میں کچھ مختلف ہو۔ یہ اختلاف یا تو ظاہری ہوگا یا مخفی ہوگا جو غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ ان میں سے ہر چہرے کا اپنا انداز اور ہیئت ہے جو دوسرے سے نہیں ملتا۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشابہہ پائے جائیں تو بھی اچھی طرح غور کرنے سے ان میں بھی آپس میں ضرور کوئی نہ کوئی فرق پایا جائے گا۔ کوئی جماعت کسی اچھی یا بری صفت میں آپس میں متفق ہو جائے تو یہ بات لازمی ہے کہ ان میں ایک دوسرے کے درمیان فرق

کرنے والی کوئی علامت ہوگی۔“ ۱

المصنوع جل جلالہ کی صفت مصوری

”المصنوع جل جلالہ“ کی قدرت کا ایک اور نمونہ دیکھیے کہ ہر مصور تصویر بنانے میں دیوار یا پردہ، لکڑی، کیوس، رنگ و روغن، برش یا قلم اور روشنی اور کیمرے کا محتاج ہے۔ کوئی مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا یا پانی پر صورت گری اور نقش و نگار نہیں بنا سکتا۔

مگر مصور حقیقی نے تین اندھیروں میں انسان کی صورت بنائی ہے اور کمال ہے کہ پانی پر بنائی ہے کہ وہاں دیوار ہے نہ پردہ، نہ لکڑی نہ کیوس، نہ رنگ و روغن، نہ برش نہ قلم، نہ روشنی نہ آج کل کے جدید کیمرے۔ ۲

اسی بات کو ”سُورَةُ التَّغَابُنِ“ کی آیت نمبر ۳ میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ:

(اس نے تمہاری صورت بنائی پھر تمہاری صورتوں کو بہتر بنایا) صورت کر کے درحقیقت خالق کائنات کی مخصوص صفت

ہے، اسی لئے اسماء الہیہ میں اللہ تعالیٰ کا نام ”المصنوع جل جلالہ“ آیا ہے۔

غور کرو کہ کائنات میں کتنی اجناس مختلفہ ہیں اور ہر جنس میں کتنی انواع مختلفہ، ہر نوع میں اصناف مختلفہ اور ہر صنف میں لاکھوں کروڑوں افراد مختلفہ پائے جاتے ہیں۔ ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، ایک نوع انسانی میں ملکوں اور خطوں کے اختلاف سے نسلوں اور قوموں کے اختلاف سے شکل و صورت میں کبھے ہوئے امتیازات، پھر ان میں ہر فرد کی شکل و صورت کا دوسرے سب سے ممتاز ہونا ایک ایسی حیرت انگیز صنعت و صورت گری ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آیت مذکورہ میں ایک نعمت ”صورت گری“ ہے اس کا ذکر فرمایا اس کے بعد فرمایا ﴿فَإَحْسَنُ صُورَكُمْ﴾ یعنی شکل انسانی کو ہم نے تمام کائنات و مخلوقات کی صورتوں سے زیادہ حسین اور بہتر بنایا ہے۔ کوئی انسان اپنی جماعت میں کتنا ہی بد صورت، بد شکل سمجھا جاتا ہو، مگر باقی تمام حیوانات وغیرہ کے اشکال کے اعتبار سے وہ بھی حسین ہے۔ ۳

حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اُس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں، اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا

۱ ”مَنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ كُلُّ لَّهُ عَيْنَانِ وَحَاجِبَانِ وَأَنْفٌ وَجَبَيْنِ وَقَمَرٌ وَخَدَانِ وَلَيْسَ يَشْبَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْآخَرَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَفَارِقَهُ شَيْءٌ مِنَ السَّمْتِ..... أَوِ الْهَبْنَةِ..... أَوِ الْكَلَامِ..... ظَاهِرًا كَانَ أَوْ خَفِيًّا عِنْدَ النَّأْمَلِ كُلُّ وَجْهِ مِنْهُمْ أَسْلُوبٌ بِذَاتِهِ وَهَيْئَةٌ لَا تَشْبَهُ أُخْرَى، وَلَوْ تَوَافَقَ جَمَاعَةٌ فِي صِفَةٍ مِنْ جَمَالٍ أَوْ قُبْحٍ لَا بُدَّ مِنْ فَادِيٍّ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَ الْآخَرِ.“

(تفسیر ابن کثیر: ۵۱/۳، الروم: ۲۲)

۲ معارف القرآن: ۴۶۴/۸، التغابن: ۳

۳ شرح اسماء حسنٰی للآزمہری: ۴۲۹

نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔

انسان کے جو انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے ہیں اُن کے اوپر جو نقش و نگار، خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے اور قدیم و جدید ہر زمانے میں انگوٹھے کے نشان کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اُس پر ہوتے ہیں اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں، بل کہ ہر انگلی کے پورے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔^۱

ہمیں اپنی باطنی صورت کو درست کرنا ہوگا

انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہئے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پروا ہی نہیں ہوتی کہ وہ ”ﷻ“ ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس چہرے کو سنوارنے کے لئے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں اور جس چہرے کو اس ”ﷻ“ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو آئینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھتے۔^۲

منہ دیکھ لیا آئینے میں داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے

ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بل کہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔^۳ اس لئے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے اس کو دن میں اگر کئی مرتبہ دیکھتے ہیں تو جس چہرے کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے۔ ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ کر دیکھا کریں کہ یہ انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا۔

اسلام میں جان دار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعت

پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائی گئیں اور ان کو اپنے عبادت خانوں میں اس غرض کے لئے رکھا گیا کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے تو خود ہمیں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے گی، مگر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے ان ہی تصویروں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں جان داروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ شریعت اسلام کے لئے چوں کہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لئے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل حرام

المصباح

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (الحشر: ۲۳)

”وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا“

چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ذرائع اور اسبابِ قریبہ کو بھی اصل معاصی کے ساتھ ملحق کر کے حرام کر دیا گیا ہے۔ اصل جرمِ عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت پرستی آ سکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرہ بٹھا دیا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اور اسبابِ قریبہ کو بھی حرام کر دیا گیا۔

ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بناء پر حرام کیا گیا، رسول ﷺ کی صحیح احادیث سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ اسی طرح شرابِ حرام کی گئی تو اس کی خرید و فروخت، اس کو لانے لے جانے کی مزدوری، اس کی صنعت سب حرام کر دی گئی جو شراب نوشی کے ذرائع ہیں۔ چوری حرام کی گئی تو کسی کے مکان میں بلا اجازت داخل ہونا، بل کہ باہر سے جھانکنا بھی ممنوع کر دیا گیا۔ زنا حرام کیا گیا تو غیر محرم کی طرف بالقصد نظر کرنے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ شریعتِ اسلام میں اس کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔

ایک سببِ تصویر کی ممانعت کا احادیثِ صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے۔ جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بسنے والوں کو عبادت و اطاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ مشہور مقولہ بھی غلط نہیں کہ ”خانہ خالی رادیوی گیر“ یعنی خالی گھر پر جن بھوت قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوگا تو شیاطین اس کو گھیر لیں گے اور ان کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے دوسے اور ارادے پیدا کرتے رہیں گے۔

ایک سبب بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویریں دنیا کی ضرورت سے زائد زینت ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی ان ہی تصاویر سے جنم لیتے ہیں۔ غرض شریعتِ اسلام نے صرف ایک وجہ سے نہیں، بہت سے اسباب پر نظر کر کے جان دار کی تصاویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسبابِ اتفاق سے موجود نہ ہوں تو اس اتفاقی واقعہ سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔“

یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ بعض روایات حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، اور مسلم میں حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ۔“ ”ہر مصور جہنم میں

فوائد و نصائح

① جس طرح حقیقی ”المصنوع جلد اول“ وہ ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی تصویر بنانے کا اختیار دیا ہے، لیکن ہمارے امتحان کے لئے کچھ تصویروں (بے جان چیزوں کی) کے بنانے کی ہمیں اجازت دی ہے اور کچھ تصویروں (جان دار چیزوں کی) کے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ بغیر چوں و چرا کے ہم اس کی باتوں کو مان لیں اور سمجھ آئے یا نہ آئے ایک فرماں بردار غلام بندے کی طرح اس کا حکم ہمیں ماننا چاہئے۔ لہذا جان دار کی تصویر بنانے سے، ان کو گھروں میں رکھنے سے اور ایسی مجالس جہاں یہ تصویریں کھینچی جا رہی ہوں وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ اور یہ سب گناہ اور حرام ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہئے۔

مزہ تصویر کا اس وقت آئے گا مصور کو کہے گا اُس سے جب خالق کہ اس میں جان پیدا کر عورتوں کے لئے یہ کتنی شرم اور غیرت کی بات ہے کہ وہ کسی بیاہ شادی میں جائیں اور وہاں ویڈیو بن رہی ہو یا فوٹو کھینچے جا رہے ہوں۔ پھر وہ وہاں اس طرح رہتی ہیں جس طرح اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ اب ان کی ساری حرکتیں یہ ویڈیو کیمرہ محفوظ کر رہا ہے، پھر یہ فلم چاہے کتنے ہی نامحرم مرد دیکھیں اور اس کی تصویر سے نامحرم مرد ناجائز لذت حاصل کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات کسی عورت کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور لوگ اس فلم میں محفوظ منظر سے ناجائز لذت اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس بد نصیب کا گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ”الْأَمَانُ وَالْحَفِیْظُ“

② ہر مسلمان بھائی، بہن کو ان گناہوں کی مجالس میں شرکت سے بچنا چاہئے، جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہرگز وہاں نہیں جانا چاہئے اور رشتہ دار دوست احباب سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہئے، بل کہ یہ کہہ دیں کہ اگر آپ میرے مالک کو ناراض کرو گے تو میں اس شادی میں یا تقریب میں نہیں آسکتی/نہیں آسکتا۔ میں آپ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا/نہیں کر سکتی۔

اس پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خاندان والے یا وہ عزیز اور دوست روٹھ جائیں گے۔ حضرت حکیم الامت رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا:

”کبھی تم بھی تو روٹھو، تم بھی کہو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا خیال نہیں تو مجھے بھی آپ کی ناراضگی کا ڈر نہیں۔“

لہ اس مسئلے کے متعلق روایات حدیث اور تعال سلف کے شواہد تفصیل کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنے رسالہ ”التصویر لأحكام التصویر“ میں جمع کر دیے ہیں اور لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی اس میں مفصل ہیں، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ (معارف القرآن: ۷/۲۶۹)

۴ جس بندہ کا تعلق ”المصنوع جل جلالہ“ سے ہو جائے تو وہ اس بات کو بھی سوچتا ہے کہ تمام چرند، پرند، حیوانات اور انسانوں کو کیسی خوب صورت صورتیں عطا کیں اور ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے یہ ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی اس لئے کہ مخلوق نے جب بھی تصویریں بنائیں تو شیطان نے ان کو ان کی پوجا پر لگا دیا اور اس طرح لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے لہذا ہمیں جان داروں کی تصویریں بنانے اور گھروں میں رکھنے سے بالکل بچنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ناراضگی سے بچا جاسکے۔

الْغَفَّارُ الْجَلِيلُ الْغَفُورُ الْجَلِيلُ

(گناہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا)

ان دونوں اسموں کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① ”الْغَفَّارُ: السَّتَّارُ لِدُنُوبِ عِبَادِهِ وَالْمُسْدِلُ عَلَيْهِمْ ثَوْبَ عِطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ“ ۱

ترجمہ: ”امام خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْغَفَّارُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والی ہے اور ان پر مہربانی اور شفقت کا پردہ ڈالنے والی ہے۔“ ۲

② الْغَفَّارُ الَّذِي يَسْتُرُ الْعُيُوبَ وَالذُّنُوبَ فِي الدُّنْيَا بِإِسْبَالِ السِّتْرِ عَلَيْهَا وَفِي الْعُقْبَى بِتَرْكِ الْمُعَاتَبَةِ وَالْمُعَاتَبَةِ لَهَا۔ ۳

ترجمہ: ”ملا علی قاری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْغَفَّارُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی کمزوریوں اور گناہوں پر دنیا میں تو پردہ ڈالے رکھتی ہے اور آخرت میں ان کو سزا دینے سے بھی درگزر فرماتی ہے۔

③ الْغُفُورُ: ”وَهُوَ الَّذِي يَكْثُرُ مِنْهُ السِّتْرُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَزِيدُ عَفْوَهُ عَلَى مُوَآخَذَتِهِ“ ۴

ترجمہ: ”امام حلیمی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْغَفُورُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے جو اپنے گناہ گار بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کی معافی اس کی پکڑ سے بھی زیادہ ہے۔“

④ ”الْغُفُورُ: أَيِ كَثِيرِ الْمَغْفِرَةِ وَهِيَ صِيَانَةُ الْعَبْدِ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعِقَابِ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ذُنُوبِهِ“ ۵

ترجمہ: ”الْغَفُورُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی ہے اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہوں سے درگزر فرما کر اس کو اس عذاب سے بچالیں، جس کا وہ مستحق ہو چکا تھا۔“

”حضرت شیخ سعدی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَفْوُ، الْغُفُورُ اور الْغَفَّارُ“ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے اور وہ بخشنے اور اپنے بندوں سے درگزر کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ ہر

۱۔ شان الدعاء: ۵۲

۲۔ ”الْغَفَّارُ“ کے لغوی معنی ”الْغَطْلِيَّةُ وَالسِّتْرُ“ ڈھانپنے اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ (النہج الأسْمٰی: ۱۷۵/۱)

۳۔ مرقاة: باب شرح اسماء اللہ الحسنی: ۷۹/۵ ۴۔ المنہاج: ۱۰۲/۱ ۵۔ مرقاة: کتاب اسماء اللہ الحسنی: ۸۴/۵

کوئی اس کی معافی اور بخشش کا محتاج ہے جیسا کہ اس کی رحمت اور احسان کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش اور معافی کا اس شخص سے وعدہ کر لیا ہے جو بخشش کے اسباب پورے کرے۔ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے:

”بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہِ راست پر بھی رہے۔“
ملا علی قاری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”اس اسم میں آپ کے لئے سبق یہ ہے کہ: آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ گناہوں کو بخشنے والی صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خصوصاً تہجد کے وقت میں۔“

اللہ تعالیٰ کا نام ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اس لئے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ چھپا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گندی، قابلِ نفرت چیز پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور اللہ پاک ہماری آلودگیوں کو اپنی بخشش و بخشائش سے دور فرما دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

ترجمہ: ”اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے (یعنی گناہ کرے) پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔“

علامہ قشیری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اگر ایک شخص نے اپنی عمر گمراہیوں میں گزار دی اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں گزار دی اور اپنی جوانی کو باطل چیزوں میں ضائع کر دیا، پھر موت سے قبل اسے اپنے کئے پر ندامت ہوئی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ان گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ۹۱ مرتبہ اپنے لئے اسمِ مبارک ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کا استعمال کیا ہے اور اسمِ مبارک ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ قرآن کریم میں ۵ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

① ﴿الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

”الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِالْعَفْوِ مَعْرُوفًا، وَبِالْغُفْرَانِ وَالصَّفْحِ عَنْ عِبَادِهِ مَوْصُوفًا، كُلُّ أَحَدٍ مُضْطَرٌّ إِلَى عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، كَمَا هُوَ مُضْطَرٌ إِلَى رَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ، وَلَقَدْ وَعَدَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْعَفْوِ لِمَنْ أَنَّى بِأَسْبَابِهَا، قَالَ تَعَالَى ”وَلِئِنْ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى“ (طہ: ۸۲) (تیسیر الکریمر: ۳۰۰/۵)

۷۹/۵ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۷۹/۵ شرح اسماء الحسنی للمنصور ہوری: ۶۶ ۷۹/۵ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۷۹/۵

۷۹/۵ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۷۹/۵ لا النهج الأسمی: ۱۲۵/۱ ۷۹/۵ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۷۹/۵

- ۲ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾^۱
 ۳ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾^۲

بعض صالحین فرماتے ہیں: وہ ”الْعَفْوُ“ ہے، اس معنی میں کہ وہ بندے کی سچی توبہ کے بعد ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دفتروں سے اُن کے نشانات مٹا دیتا ہے۔

اور وہ ”الْعَفْوُ“ ہے، اس معنی میں کہ وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کئے ہوئے برے افعال بھلا دیتا ہے۔
 اور ”الْعَفْوُ“ ہے، اس معنی میں کہ تمہاری سچی توبہ کے بعد خود تم کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، گویا کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا یہ سب اس مبارک وصف سے محروم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف وہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ مخلوق میں کمال بھی ہے نقص بھی، خرابی بھی ہے خوبی بھی۔

جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے، وہ اس اسم سے پورا بہرہ مند ہے، جیسا کہ روایت ہے: ایک بار حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کی بدبو پھیل رہی تھی، لوگوں نے کہا: یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے، جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے وصف کا ذکر کرنا چاہئے۔^۳

اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ گزرنا کر معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ! مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے..... آپ مجھ کو معاف کر دیجئے..... قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا..... قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا..... تو اس کا یہ گزرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اُس کے گزر گزرنے کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سُبْحَانَ اللہ، سُبْحَانَ اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب حدیث قدسی کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں:

”لَا يَبِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسْبِحِينَ“^۴

ترجمہ: ”گناہ گاروں کا رونا، آہ و بکا، گزرنا، گزر گزانا، مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سُبْحَانَ اللہ، سُبْحَانَ اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔“

اسی طرح اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں آوَابُ ہوتے ہیں۔ آوَابُ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں:

آوَابُ اس شخص کو کہتے ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی چاہے، اسی

طرح بعض حضرات یہ فرماتے ہیں: اُوَّابُ وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔^۱

توحید کی وجہ سے سارے گناہوں کی معافی

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”اے آدم کے بیٹے! اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے، مگر تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔“^۲

حضرت شاہ اسماعیل شہید رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار گزر رہے ہیں، جن میں فرعون و ہامان وغیرہ تھے اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے..... اگر بفرض محال ایک شخص کر گزرے، لیکن شرک سے پاک ہو..... تو جس قدر اس کے گناہ ہیں، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے (توبہ کے بعد یا گناہوں کی سزا پانے کے بعد) سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیئے جاتے ہیں۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں..... اس کی حکومت سے بھاگ کر جانے کی جگہ کہیں نہیں..... اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں..... اس کے سامنے سب بے بس و بے اختیار ہیں..... اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا..... اس کے سامنے کسی کی حمایت نہیں آتی اور کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کر سکے گا۔

ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے، بقاضائے بشریت ہوں گے یا بھول چوک کر..... پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بے زار ہوگا۔ ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا..... بلاشبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی، اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔“^۳

اسی کو علامہ ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

لہ الفوائد لابن القيم: ۱۹

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوِ اتَّبَعْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا قَبْلَكَ بِقُرَابِ مَغْفِرَةٍ.“ (جامع الترمذی: ابواب الدعوات: ۱۹۴/۲)

تقویۃ الایمان: ۴۵

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ایسا معاف فرمانے والا ہے کہ اگر بندہ اس کے دربار میں ساری دنیا کے گناہ لے کر پہنچے، بشرطیکہ شرک کے گناہ سے پاک ہو (کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی) اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے مغفرت کا طلب گار ہو تو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بندوں کی نافرمانیوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔^{۱۷}

قرآن مجید میں انسان کے لئے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں: ”ظَالِمٌ، ظَلُومٌ، ظَلَامٌ“ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے تین نام ”غَافِرٌ، عَفُورٌ، غَفَّارٌ“ ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ظلم کسی طرح کا بھی ہو، اس کے بالقابل ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کی مغفرت موجود ہے فقط مانگنے کی بات ہے۔ انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے، اگر انسان ظلم ہو جائے تو اس کا رب غفور ہے، اگر گناہوں میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ ظلام بن جائے تو اس کا رب غفار ہے۔^{۱۸}

ابراہیم بن ادہم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے کیا ہی خوب دعائیہ اشعار کہے ہیں:

إِلٰهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكَ مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ
فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَلِكَ أَهْلٌ وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ

ترجمہ: ”اے اللہ! آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے در پر حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے، اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ کو یہ بات بڑی سچی ہے اور اگر آپ ہی دھتکار دیں تو پھر کون ہے کوئی دوسرے در والا کہ میں وہاں چلا جاؤں؟“

”جب کبھی اس انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان گناہوں کے مقابلے میں جو بندے سے سرزد ہوئے، بڑھ جاتی ہے۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: ”تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔“^{۱۹}

”اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت، ان کے خوف کی وجہ سے نہیں فرماتے (بلکہ اپنی صفتِ غفاریت کی وجہ سے اپنے

۱۷

وَهُوَ الْعَفُورُ فَلَوْ أَنِّي بِقُرَابِهَا مِنْ غَيْرِ شِرْكٍ بَلْ مِنَ الْعِصْيَانِ
أَنَّهُ بِالْغُفْرَانِ مِلءٌ قُرَابِهَا سُبْحَانَهُ هُوَ وَاسِعُ الْغُفْرَانِ

(النونية: ۲/۲۳۱)

۱۸ ماخوذ از ”دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات“: ۲۴

۱۹ ”فَمَهْمَا عَظُمَتْ ذُنُوبُ هَذَا الْإِنْسَانِ فَإِنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي إِذْنَكَبَهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَنْ يَرَىٰكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (النجم: ۳۲) (النهج الأسنى: ۱/۱۷۸)

بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود زبردست قوت والے ہیں ہر چیز پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس بات پر قرآن مجید میں کئی مرتبہ متنبہ بھی فرمایا ہے۔ ”اس طور پر کہ اپنے اس مبارک نام ”الْغَفُورُ“ کو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے ساتھ ملایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے:

”واقعی اللہ زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔“ ۱۷

اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے

اللہ ربُّ العزت نے جس طرح دنیا میں بندوں کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔

روزِ قیامت اللہ ربُّ العزت اپنی مخلوقات پر اپنی صفتِ غفران کا اظہار فرمائیں گے اور بہانے بہانے کے ساتھ بخشش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ ربُّ العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ حضرت قاری محمد طیب (رحمۃ اللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی یہ اُمید لگ جائے گی کہ شاید آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے، جب اللہ ربُّ العزت کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے گناہ گار بندوں کی یقیناً بخشش فرما دیں گے۔ ۱۸

کسی نے کیا خوب کہا ہے:۔

رحمتِ خدا بہا نمی جوید رحمتِ خدا بہانہ می جوید

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں چاہتی، بل کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے

سبحان اللہ! ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی رحمت و مغفرت کی کیا شان ہے کہ بندوں کی بہانہ بہانہ سے مغفرت فرماتے ہیں، سو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کی قدر کرنی چاہئے اور کوئی نیک عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا چھوڑنا نہیں چاہئے کہ پتہ نہیں کون سے عمل پر اللہ ربُّ العزت کی جانب سے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔

استغفار کی اہمیت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد حکم دیا:

”وَلَا يَغْفِرُ لَهُمْ خَوْفًا مِنْهُمْ أَيْضًا، لِأَنَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، قَدْ قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ، وَعَلَمَهُ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ بِإِقْتِرَانِ اسْمِهِ ”الْغَفُورُ“ مَعَ (الْعَزِيزِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

عَفُورٌ﴾ (الفاطر: ۲۸) (نقلاً عن النهج الأسْمَى: ۱/۱۷۹)

۱۷ اصلاحی خطبات: ۱۱۰/۴

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

ترجمہ: ”سو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کریں اور اس سے مغفرت کی درخواست کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔“

اسی طرح اپنے مخلص بندوں کی صفات میں فرمایا کہ وہ رات بھر عبادت کرنے کے باوجود آخر میں رات کی عبادت پر فخر کرنے کے بجائے معافی مانگتے ہیں اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا“

ترجمہ: ”خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے نامہ اعمال میں (روز قیامت) بہت زیادہ استغفار پایا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: میرے دل پر میل آجاتا ہے اور بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

اسی طرح جب صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے نماز جیسی عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی دعا مانگنے کے لئے پوچھا تو سرورِ دو عالم ﷺ نے ”رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی“ والی دعا بتلائی۔

یعنی اے رب! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا سو آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔“

یہاں نماز پڑھی ہے صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے، اقرار ہو رہا ہے جان پر ظلم کرنے کا، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے، بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہِ عالی بہت بلند ہے، اس کے شایانِ شان کسی سے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، عبادت میں جو کوتاہی رہ جائے استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ بھی نماز کے بعد استغفار کرتے تھے اور قرآن مجید میں حج جیسی عبادت کرنے کے بعد اور عرفات کے میدان میں خوب مانگ مانگ کر واپس ہونے کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔

گناہ ہو جانے پر سب ہی استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ مسلمان اچھی سے اچھی نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار ضرور کرے کہ اس میں کوتاہی ضرور ہوگئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی کے لائق تو کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے دربار میں بندوں کا معافی طلب کرنا، ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے اور اس سے بڑھ کر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کو بندہ کی جانب سے اعترافِ خطا پر غفورِ درگزر کرنا اور زیادہ محبوب ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَلِمَ تَذُنُّوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ،

وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔^{۱۷}

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ (قبضہ) میں میری جان ہے، اگر تم بالکل گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دیں گے اور ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں اور پھر استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادیں۔“

فطرت کے اسی قانون کے تحت بندہ اپنے اللہ کے ہاں جب اپنے ہر جرم پر معافی کا بھکاری ہو اور اپنے جرم کو جرم سمجھے، صرف یہی نہیں، بل کہ اپنی نیکی کو بھی جرم ہی سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ میری نیکی کو قبول فرمائیں، ورنہ میں اور میری نیکی..... اگر اس نیکی پر پکڑ نہ ہو..... تو بھی ان کا کرم ہوگا، تو بندہ کا یوں معافی مانگنا اس ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کو بہت ہی پسند ہے۔^{۱۸}

دشواری کے دور ہونے کا عمل

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر دشواری سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے اور ہر تنگی و فکر میں کشادگی دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔“^{۱۹}

یعنی یہ تین فوائد ہوں گے:

① ہر دشواری کا دور ہو جانا۔

② ہر فکر کا فوراً ختم ہو جانا۔

③ ایسی جگہ سے رزق ملنا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔

اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ مجلس میں کچھ کہنے سے پہلے سو سو مرتبہ یہ کلمات پڑھتے تھے:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ.... إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^{۲۰}

ترجمہ: اے میرے رب! مجھے معاف فرما دیجئے اور میری توبہ قبول کر لیجئے۔ بلاشبہ آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔

استغفار کے مختلف الفاظ

ہم نبی کریم ﷺ پر قربان جائیں کہ آپ ﷺ استغفار کے لئے ایسے مختلف الفاظ امت کو سکھا گئے کہ

^{۱۷} منسلک: کتاب التوبہ، سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبہ: ۲/۳۵۵ ^{۱۸} استغفار کی ستر دعائیں: ۱۳

^{۱۹} ابن ماجہ، الادب، باب الاستغفار: ۲۷۱ ^{۲۰} عمل اليوم والليلة، رقم: ۶۷۶

اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان الفاظ کو ہر وقت ورد زبان رکھنے کا معمول بنانا چاہئے، جس طرح ہم سے خطائیں اور کوتاہیاں بے حد و بے حساب ہوتی ہیں، اسی طرح ہمیں استغفار بھی بے حد و بے حساب کرتے رہنا چاہئے، خود بھی گناہوں سے معافی مانگیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر تیار کرتے رہیں، اگر چاہیں تو استغفار کے یہ مختصر الفاظ بھی یاد کریں:

”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔“

یا ان الفاظ سے استغفار کریں: ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔“

یا ان کلمات کے ذریعے مانگیں: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔“

اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو صرف ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ“ ہی پڑھ لیا کریں تو بھی ٹھیک ہے کم از کم ”رَبِّ اغْفِرْ لِيْ“ ضرور یاد کر لیں اس کا ورد ہر وقت زبان پر رہے، عورتوں کو بھی چاہئے کہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے بھی اس دعا کے ذریعے اپنے لئے اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔^۱

استغفار طلب کرنے کی پیاری دعا

”يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِيْ مَا لَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَضُرُّكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔“^۲

ترجمہ: ”اے وہ بے نیاز! بندوں کے گناہ جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ان کو بخش دینا جس کے یہاں کمی کا باعث نہیں ہوتا، جو بات تیرے یہاں کمی کا باعث نہیں ہوتی اور بندوں کو معاف کرنے سے اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔“ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں: ”يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ“

”اے وہ ذات! کہ ہمارے گناہوں سے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا“ اللہ ربُّ العزت بڑی شان والا ہے گناہوں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بل کہ گناہ گار کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ربُّ العزت کی معرفت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہوں پر اصرار سے نیکی کی توفیق بھی مسلوب ہوتی جاتی ہے اور اگر ایسی حالت میں موت واقع ہو جائے تو کتنے ہی خسارے کی بات ہو کہ بندہ گناہوں سے لرت پرت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور^۳ کتاب ”استغفار کا بہترین مجموعہ بنام (ناشر بیت العلم فرسٹ)“ اس میں درج شدہ دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔

اس کتاب میں حضرت حسن بصری رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے ستر استغفار مع ستر درود شریف جمع کئے ہیں جو ملا علی قاری رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے اپنی کتاب ”ارشاد الساری الی مناسک ملا علی القاری“ کے آخر میں لکھے ہیں راقم (محمد حنیف عبدالمجید) نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے (اور انگریزی و سندھی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے) اور یہ الگ بھی کتابی صورت میں ملتی ہے، تہجد کے وقت، رمضان المبارک کی راتوں اور حج کی راتوں میں ان کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں چاہئے، استغفار کی بہت پیاری دعائیں ہیں۔^۴ الحزب الاعظم: ۱۱۳

حاضر ہو، اس لئے ہر وقت توبہ واستغفار اپنا وظیفہ عمل ہونا چاہئے۔

لہذا سرور عالم محمد رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو سکھلا رہے ہیں کہ یوں کہو ”يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ“ اے وہ ذات! جسے ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ ”وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ“ اور بندوں کو معاف کرنے سے اس کی مغفرت کچھ کم نہیں ہوتی۔“ اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی، ”فَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ“ تو میرے ان گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے کہ ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ”وَهَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ“ اور جس چیز کے دینے سے آپ کے خزانہ میں کمی نہیں آتی وہ مغفرت کا خزانہ ہم کو دے دیجئے، ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہئے۔^{۱۷}

ایک عابد تہجد کے وقت ان الفاظ سے دعا مانگتے تھے۔

حضرت سعید بن ثعلبہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ ایک عابد کو ہم نے دیکھا تہجد کے وقت رورور دعا مانگتے ہوئے اس طرح کہہ رہا تھا:

”جُرْمِي عَظِيمٌ وَعَقُوبُكَ كَبِيرٌ..... فَاجْمَعْ بَيْنَ جُرْمِي وَعَقُوبِكَ يَا كَرِيمُ.“^{۱۸}

ترجمہ: ”میرا گناہ بہت بڑا ہے اور تیری عفو کی چادر بہت بڑی ہے، میرے گناہ اور اپنے عفو کو جمع کر دیجئے اے کریم ذات! (یعنی میرے گناہ بخش دیجئے)۔“

اس اسم ”الْغَفَّارُ“ سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ استغفار بکثرت پڑھا کریں۔ صحیح بخاری میں مندرجہ ذیل دعا کو ”سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ“ فرمایا گیا ہے۔ جس شخص نے یہ دعا صبح کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھی اور وہ اسی دن مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ جس شخص نے یہ دعا شام کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھی اور وہ اسی رات مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا (ان شاء اللہ)۔

سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ

یہ سب سے افضل استغفار ہے، اس کو صبح و شام مانگنے کا اہتمام کریں:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ

مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.“^{۱۹}

ترجمہ: ”اے اللہ! تو میرا رب ہے۔ تیرے سوا میرا اور کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ میں تیرا بندہ

^{۱۷} امید مغفرت و رحمت: ۶۔ ^{۱۸} حسن الظن باللہ: ۵۴ بحوالہ سمیر المؤمنین: ۱۹۶

^{۱۹} بخاری، الدعوات، باب افضل الاستغفار: ۹۳۳/۲

ہوں اور تیرے عہد اور وعدہ پر ہوں جتنا کہ مجھ سے ہو سکتا ہے، اپنے کرتوتوں کی برائی سے میں تیری پناہ کا خواہاں ہوں۔ تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں، مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے تو مجھے بخش دے، اس لئے گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا۔“

اسی طرح ”يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي“ روزِ زبان رکھنا چاہئے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان لمبی دعا یاد نہ ہو تو کم از کم ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ ضرور مانگ لینا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً وَّاَوَّلَةً وَّاٰخِرَةً وَعَلٰ اَنْبِيَّتِهِ وَسِرَّةً“

ترجمہ: اے اللہ! تو میرے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ (سب) معاف فرما دے۔“

فوائد ونصائح

۱ جب بندہ کا تعلق ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ“ سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی گناہ غلطی سے کر بیٹھتا ہے تو توبہ کے لئے فوراً ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ“ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔

۲ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو بار بار غلطی پر معاف کرتا رہے، سوائے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ“ کے، کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے:

”يَا رَبِّ اِنِّيْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاعْفِرْ لِيْ“

یعنی اے میرے رب! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے اور پھر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

۳ ہر وقت استغفار کرتا رہے کم از کم تین بار ضرور روزانہ استغفار کرے بہتر یہ ہے کہ روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرنے کی عادت بنائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ“ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو بخش سکے اور ہر وقت ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ“ سے سچے دل سے معافی مانگتا رہے۔

الْقَبْرُ جَلَّالًا

(سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

لفظ الْقَبْرُ جَلَّالًا کے معنی

باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو لفظ ”الْقَبْرُ جَلَّالًا“ ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ”قہار“ کے معنی ہیں ”غلبہ پانے والا“ جو ہر چیز پر غالب ہو اس کو ”الْقَبْرُ جَلَّالًا“ کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔

① ”هُوَ الَّذِي لَا مَوْجُودَ إِلَّا وَهُوَ مُسَخَّرٌ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ، عَاجِزٌ فِي قَبْضَتِهِ“ ۛ

ترجمہ: ”الْقَبْرُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبہ اور قدرت کے تحت مسخر ہے، یعنی ہر موجود اس کے زیر تصرف اور زیر قدرت ہے اور اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے بس اور بے اختیار ہے، جو ”الْقَبْرُ جَلَّالًا“ اس سے چاہے کروادے۔“

② امام ابن کثیر رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی آیت ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ ربُّ العزت اپنے بندوں پر غالب ہیں، یعنی اللہ ربُّ العزت وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام کردیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر لوگ تابع دار اور مسخر ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے چہرے نیچے ہو جاتے ہیں، ہر چیز پر وہ غالب ہے اور تمام مخلوقات اس کی تابع فرمان ہیں اور اس کی عظمت، جلال، بڑائی، بلندی کی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز و بے بس ہے۔ ۛ

ۛ القہار کے لغوی معنی ”الریاضۃ والتذلیل“ القہر الغلبۃ والأخذ من فوق ۛ سلاح المؤمن: ۲۵۹

ۛ وَقَالَ ابْنُ کَثِيرٍ: ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ أَيْ: هُوَ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَذَلَّتْ لَهُ الْجَبَابِرَةُ، وَعَسَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَدَانَتْ لَهُ الْخَلَائِقُ وَتَوَاضَعَتْ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وَكِبَرِيَّانِهِ وَعَظَمَتُهُ وَعُلُوُّهُ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْأَشْيَاءِ، وَاسْتَكَانَتْ وَتَضَاعَلَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَحُكْمِهِ. (تفسیر ابن کثیر: ۴۶۸، الانعام: ۱۸)

۳۰ وَمَا أَحْسَنُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْقَهَّارُ الَّذِي طَاحَتْ عِنْدَ صَوْلَتِهِ صَوْلَةُ الْمَخْلُوقِينَ، وَبَادَتْ عِنْدَ سَطْوَتِهِ قُوَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ۔^۱

ترجمہ: کیا ہی پیاری تعریف کسی نے کی ہے کہ ”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جس کے دبے اور غلبے کے سامنے ساری مخلوق کے دبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کے جلال اور عظمت و قوت کے سامنے ساری مخلوق کی قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں: باری تعالیٰ کے اسماء حسنی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، سارے اسماء گرامی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، اسماء حسنی میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمن ہے، وہ کریم ہے۔

ہاں! جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے، لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء حسنی سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔^۲

”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ (بہت غلبہ والا) یہ نام مبارک قرآن کریم میں چھ مقامات پر آیا ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب جگہ ”واحد“ (ایک اللہ) کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔

پہلا مقام: حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تو اس طرح سوال کیا:

﴿أَرَأَيْتَ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^۳

ترجمہ: ”کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں؟ یا ایک اللہ زبردست طاقت ور۔“

ان قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہے یا یہ کہ صرف اللہ کا بندہ بنے، جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے، یعنی مختلف انواع و اشکال کے چھوٹے بڑے دیوتا جن پر تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں ان سے لو لگانا بہتر ہے، یا اُس اکیلے زبردست اللہ سے جس کو ساری مخلوق پر کلی اختیار اور کامل تصرف و قبضہ حاصل ہے اور جس کے آگے نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے نہ اختیار، نہ اُسے کوئی بھاگ کر ہراسکتا ہے، نہ مقابلہ کر کے مغلوب کر سکتا ہے، خود سوچو..... کہ سر بندگی ان میں سے کس کے سامنے جھکایا جائے۔^۴

عقلی طور پر انہیں فکر مند بنادیا، تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے، آپ

نے ان سے فرمایا: اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں!..... تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم نے بہت سے معبود الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبودِ حقیقی وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے.....؟

ایک ایک کے سامنے ماتھا ٹپکتے پھر، سونے کے بت کو بھی سجدہ کرو اور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکو اور پتیل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر کھڑے ہو اور پتھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوت کرو، یہ کیا سمجھ داری ہے؟ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت سراپا بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا لازم ہے، میں نے اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو اور غور کرو۔^{۱۴}

دوسرا مقام: اسی طرح ”سورۃ رعد“ کی آیت نمبر ۱۶ میں بھی ”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ کے ساتھ واحد کی صفت مذکور ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے: ﴿قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

ترجمہ: ”آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی (اپنی ذات و صفات کمال میں) اکیلا ہے (اور سب مخلوقات پر) غالب ہے۔“

وہ سب پر غالب ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ مغلوب ہے اور مغلوب خدا اور معبود نہیں ہو سکتا۔

لہذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں متفرد اور متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے، ساری مخلوق مقہور و مغلوب ہے اور جو مخلوق و مقہور ہو وہ خلاق و قہار جَلَّالًا کا شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آیت مبارکہ سے پہلے ”اللَّهُ جَلَّالًا“ نے تین مثالوں کے ذریعہ شرک و توحید کا فرق سمجھایا ہے۔

پہلی مثال: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ كَفِّيهٖ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا

هُوَ إِلَّا غَمٌّ﴾^{۱۵}

ترجمہ: اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ (اپنے حوائج و مصائب میں) پکارتے ہیں وہ (بوجہ عدم قدرت کے) ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہو (اور اس کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو) تاکہ وہ (پانی) اس کے منہ تک (اڑ کر) آجائے اور وہ از خود اس کے منہ تک کسی طرح آنے والا نہیں (جس طرح پانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں)۔“^{۱۶}

یعنی پکارنا اسی کو چاہئے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے، عاجز کو پکارنے سے کیا حاصل؟

اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضے میں اپنا یا دوسروں کا نفع یا ضرر ہے؟
غیر اللہ کو اپنی مدد کے لئے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیسا کنوئیں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا، ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بل کہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔^۱

دوسری مثال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾^۲

تَرْجَمَہ: ”آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا (یہ مثال ہے مشرک اور موحد کی)۔“

یعنی ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی ماننے والے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے بیٹا اور نابینا میں، اور توحید اور شرک کا مقابلہ، ایسے سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے، تو کیا ایک اندھا جو شرک کی اندھیروں میں پڑا بھٹک رہا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک اللہ کو ماننے کو پہنچنا ہے جو فہم اور بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرتِ انسانی کے صاف راستے پر چل رہا ہے؟ ہرگز ہرگز دونوں ایک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔

تیسری مثال: ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾^۳

تَرْجَمَہ: ”یا کیا اندھیروں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے۔“

یعنی جیسی مخلوقات اللہ جَلَّ جَلَالُہُ نے پیدا کی ہیں، کیا تمہارے دیوتاؤں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے؟

وہ تو ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بل کہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اسی اکیلے زبردست خدا کی مخلوق ہیں، پھر ایسی عاجز و مجبور چیزوں کو خدائی کے تخت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور بے ادبی ہے؟^۴
اس کے بعد اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان فرما کر بہت سی پھیلی ہوئی گمراہیوں اور تمام مذاہبِ شرک کی جڑ کاٹ دی:

پہلی صفت..... یہ کہ: ”خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ اللہ ہی چھوٹی بڑی، جسم غیر جسم والی، اچھی بری، خوش گوار اور ناخوش گوار سب کا خالق ہے۔

دوسری صفت.....: ”الْوَّاحِدُ“ کہ وہ عدداً بھی ایک ہی ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی صفاتِ کمالیہ کے لحاظ سے بھی، یہ نہیں کہ اس کی شخصیت تو ایک ہو، لیکن اس کے ”بروز“ اور اس کے ”اقنوم“ (اجزاء) شے کئی کئی ہوں۔

تیسری صفت.....: ”الْقَهَّارُ“ کہ وہ اپنی ساری مخلوقات پر غالب و حاکم ہے، خود اُس کے اوپر کوئی ہستی یا کوئی قانون حاکم و متصرف نہیں۔^۵

۱۔ تفسیر عثمانی: ۳۳۲ ۲۔ الرعد: ۱۶ ۳۔ الرعد: ۱۶ ۴۔ تفسیر عثمانی: ۳۳۲

۵۔ دین سبکی میں خدا کا ہر جزو..... روح القدس میں سے ہر ایک کو ”اقنوم“ کہتے ہیں (نیروز اللغات: ۱۰۵) ۶۔ تفسیر ماجدی: ۱/۱۰۵

تیسرا مقام: فرمایا: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^۱

ترجمہ: ”قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔“

زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک جیسی سطح والی بنادی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا، نہ غار اور گہرائی۔^۲

چوتھا مقام: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^۳

ترجمہ: ”اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا (لیکن) وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔“

یہاں سے اُن لوگوں پر رد ہے جو ”اللَّهُ جَنَّاتُ“ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں، جیسا کہ نصاریٰ حضرت مسیح عَلَیْہِ السَّلَام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو اس کام کے لئے چنتا، کیوں کہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اُسی کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجہ میں بھی اشتراک نہیں، پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟

جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا۔ علاوہ ازیں فرض کیجئے یہ چیز محال نہ ہوتی تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا تو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب مخلوق میں سے انتخاب کی نظر ٹھہرتی تو اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے لئے تو گھٹیا چیز انتخاب کرتا اور بڑھیا اولاد چن چن کر تمہیں دے دیتا، یعنی ہر چیز اُس کے سامنے ذبی ہوئی ہے، اُس پر کسی کا دباؤ نہیں، نہ کسی چیز کی اُس کو حاجت، پھر اولاد بنانا آخر کس غرض سے ہوگا؟^۴

امام ابن کثیر رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: وہ ”الْوَلَدُ“ اکیلا، یکتا و بے نیاز ہے، سب کے سب اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے سب کے سب فقیر ہیں محتاج ہیں، وہ اکیلا ایسا غنی ہے کہ اپنی قدرت کے اعتبار سے سب پر غالب بھی ہے، سب اس کے سامنے حقیر اور جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم، ضدی اور انکار کرنے والے جو اللہ پر جو جھوٹ

باندھتے ہیں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے۔“ ۱۷

پانچواں مقام: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ۱۸

تَرْجِمَہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور بغیر اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔“ ۱۹

قرآن مجید جن بنیادی عقائد کے ماننے کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے اس میں پہلا بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کی صفات کو اس طرح مانا جائے جس طرح کہ واقع میں وہ ہے۔

دوسرا بنیادی عقیدہ جس کی طرف قرآن کریم دعوت دیتا ہے اور اپنی دعوت کی اصل ٹھہراتا ہے، وہ یہ کہ رسالت اور پیغمبری کے پورے سلسلے کو مانا جائے چوں کہ یہ ”سورہ ص“ کا اصل مقصد ہی اس حضرت ﷺ کی رسالت کا اثبات اور کفار کی تردید ہے، خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں ”إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ“ کہو کہ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اُس آنے والی خوف ناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں اور جو بھیا تک مستقبل آنے والا ہے اُس سے بے خبر نہ رہنے دوں، باقی تمہارا واسطہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ ”الْعَزِيزُ وَالْقَهَّارُ“ ہے، جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا، ہر چیز اُس کے آگے دبی ہوئی ہے جو یکتا اور غالب ہے۔

آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟

اس کے زبردست قبضے سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے کہ محدود کر دے؟ ۲۰

اسم ”الْعَزِيزُ“ میں اشارہ ہے توحید ذاتی کی طرف اور ”الْقَهَّارُ“ میں توحید صفاتی کی طرف، مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعتاً بھی ایک اور یکتا ہے اور چوں کہ کوئی اس جیسا غلبہ و قوت والا نہیں اس لئے کسی میں صلاحیت بھی اس کے شریک بننے کی نہیں۔ ۲۱

چھٹا مقام: سورہ مؤمن کی آیت نمبر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں:

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ۲۲

۱۷ فَإِنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْقَرُّدُ الصَّمَدُ، الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ عَبْدٌ لَدَيْهِ، فَقَبِيرٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا سِوَاهُ الَّذِي قَدْ قَهَرَ الْأَشْيَاءَ فَدَانَتْ لَهُ وَذَلَّتْ وَخَضَعَتْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْجَا حِدُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۲، الزمر: ۴) ۱۸ ص: ۶۵

۱۹ وَالْوَحْدَانِيَّةُ تَنَافِي عَنِ الْمُمَاثَلَةِ فَضْلًا عَنِ التَّوَالِدِ، وَالْقَهَّارِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ تَنَافِي فِي قُبُولِ الزَّوَالِ الْمُخَوِّجِ إِلَى الْوُلْدِ، وَإِلَّا لَجَازَانِ يَكُونُ مَقْهُورًا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. (الفتوحات الالهية: ۵۹۰/۳)

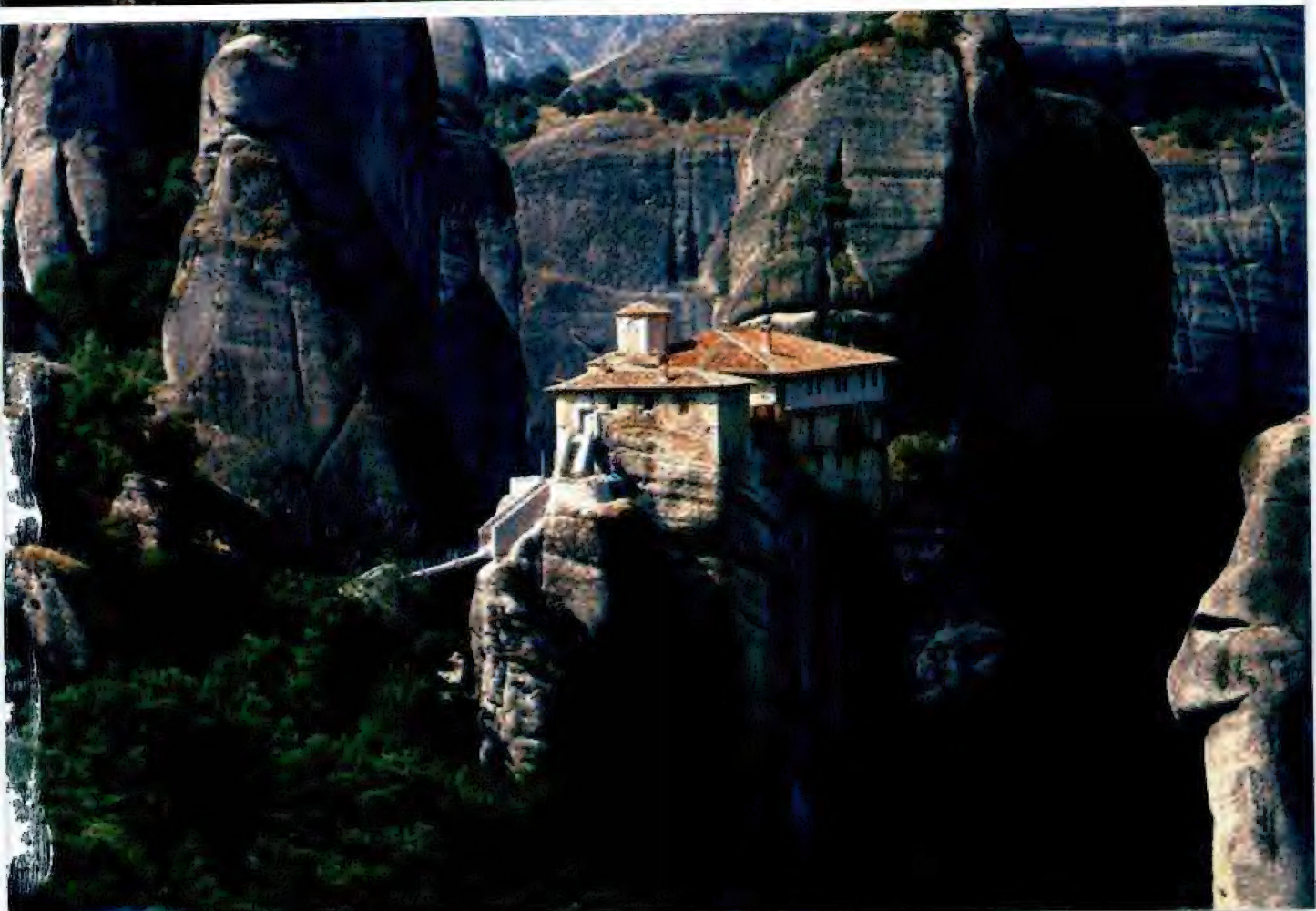
البقرة

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

(النعام: ۱۱)

آپ فرما دیجیے گے ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

تَرْجَمَةً: ”آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کئے جائیں گے، جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا جو یہ ندا کرے گا۔ ”لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ“ یعنی آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ ۱۷

اس پر تمام مخلوقات مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے ”لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تندرستی کی صورت میں کہیں گے اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے اور حضرات مفسرین کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ میں سے بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہ جواب بھی (کہ جب جواب دینے والا پہلی بار صورت پھونکے جانے کے بعد کوئی نہ ہوگا) خود حق تعالیٰ شانہ ہی دیں گے۔ ۱۸

صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، شرک سے بچے اور ناگواریاں اور سختیاں برداشت کیں، مادی اسباب کو چھوڑ کر روحانی اسباب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور حضور ﷺ کی طرح صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اقوامِ عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر اپنا لیا تو کس طرح اللہ ﷻ الْقَبْرُ جَلَّالًا نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان ہی دو مبارک ناموں ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ کی صفت کے ساتھ دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجا تھا۔

اسم مبارک الْقَبْرُ جَلَّالًا کی برکت

وَاقِعَةُ مِثْبَاتِ (۲۰): حضرت عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے ”بونہ“ مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا: امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟

انہوں نے کہا: جب اس مہینے کی بارہ راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیوں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام (غلط) طریقے ختم کر دیتا ہے، چنانچہ مصر والے ”بونہ، اُبیب، اور مسری“ تین مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا، یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔

جب حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو خط لکھا، حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں، جب خط حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا:

”فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرٍ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ.

فَنَسَأُلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيكَ“

ترجمہ: ”اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔

أَمَّا بَعْدُ! اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو موت چلو اور اگر تمہیں اللہ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ چلاتے ہیں تو ہم اللہ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔“

چنانچہ حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے صلیب کے دن سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا اور ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیوں کہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی چل رہا ہے، اس طرح اللہ جَلَّ جَلَالُهُ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ (اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے)۔^۱ معلوم ہوا جو اپنے دل میں ایک ”وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ کے ”الْقَهَّارُ“ اور غالب ہونے کا یقین بٹھائے گا اور اسی کی طرف عالم بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا تو اس کے لئے اللہ جَلَّ جَلَالُهُ سمندر جیسی مخلوقات کو بھی مسخر کر دیں گے۔

اس اسم ”الْقَهَّارُ“ سے تعلق پیدا کرنے والوں کو عبادت اور اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی واجب ہے۔^۲

نہ بھر کو ہے یہ قدرت کہ تجلی دیکھے تری نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ تجھے پائے ذرا بھی
متحیر ہوں میں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِي صَمَدٌ لَيْسَ كَقَضِيئِي
لِمَنِ الْمُلْكُ - تو گوئی تو سزاوار خدائی وَخَضَعْتُ لَهُ مَقَالِيدُ الْفَرَاعِنَةِ
يَأْمَنُ ذَلِكَ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ أَجْرُنِي مِنْ خَزِيكَ وَعُقُوبَتِكَ“

تَرْجَمَہ: ”اے وہ ذات جس کے سامنے بڑے بڑے جابر دوں اور فرعونوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔“
مجھے اپنی رسوائی اور سزا سے حفاظت عطا فرما۔^۱

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

- ۱ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکش دشمن ”نفس“ کو قابو میں کرے۔ جب نفس پر قابو پالیا تو تمام چیزیں اس کے قابو میں آجائیں گی اور کسی کا داؤ اس پر نہ چلے گا۔
- ۲ یہ یقین رکھے کہ جب ”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ اپنے کسی بندے کو موت دینا چاہتا ہے تو وہ اسے ٹال نہیں سکتا کسی سے مدد نہیں لے سکتا، کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کسی کام میں بھی اس ذات پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی ”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ کے غلبے کو ختم کر سکتا ہے، لہذا کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دوسری مخلوق پر غلبہ، ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہئے، ورنہ روزِ آخرت بدلہ دینا ہوگا۔^۲
- ۳ ہر مسلمان اپنے دل میں صرف اور صرف ”الْقَبْلُ جَلَّالًا“ کا خوف رکھے، اُس ذات کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رکھے اور یہ دعا کثرت سے مانگتا رہے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَأَقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَهْلَ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقِرَّ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ“^۳

تَرْجَمَہ: ”اے اللہ! مجھے اپنی محبت سب سے پیاری کر دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے اور اپنی ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔“

^۱ الغنیۃ لطالبی طریق الحق، قسم رابع، فصل فی الدعا لدفع الظلم: ۲۵۱/۲

^۲ المنہج للامام الجوزی: ۳۱۴

^۳ حلیۃ الاولیاء: ۳۱۲/۸

التَّوْحَابُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کچھ عطا کرنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ **التَّوْحَابُ**: هُوَ الَّذِي يَجُودُ بِالْعَطَاءِ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ مِّنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ. ۱۷

علامہ خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”**التَّوْحَابُ جَلَّ جَلَالُهُ**“ وہ ذات کہلاتی ہے جس کے عطایا قسم قسم کے، لمحہ بہ لمحہ، ہر شعبہ میں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔

۲ **”التَّوْحَابُ“** کے لغوی معنی ہیں: ”كَثِيرُ الْهَبَةِ لِأَمْوَالِهِ“ ”اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا۔“ ۱۸
”وہاب“ سب کچھ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مفہوم اس آیت قرآنی سے واضح ہوتا ہے:

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ ۱۹

تَرْجَمًا: ”تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔“
ہر چیز کے عطا کرنے والے ایک **”التَّوْحَابُ جَلَّ جَلَالُهُ“** ہیں۔ جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اسی ذات کی طرف سے ہوتی ہے، بظاہر اگرچہ اسبابِ نعمت نظر آتے ہیں، لیکن دراصل حقیقی منعم (نعمت دینے والی) **”التَّوْحَابُ جَلَّ جَلَالُهُ“** کی ذات ہے جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر عطایا کی بارش برساتی ہے۔

رحمت حق بہانہ می جوید

خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:
ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی، دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے، اسے ”وَاهِبُ“ تو کہا جاسکتا ہے، لیکن اسے ”وَهَّابُ“ نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ ”وَهَّابُ“ وہ ذات کہلاتی ہے جس کے انعامات اور عطایا قسم قسم کے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحہ ختم نہ ہو۔

مخلوقات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر دیں۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کسی بیمار کو

بیماری سے شفاء نہیں دے سکتی اور نہ ہی کسی بے اولاد کو اولاد، نہ ہی کسی گمراہ کو ہدایت اور نہ ہی کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے، لہذا مخلوقات پر ”وَهَابٌ“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اللہ ربُّ العزت ہی کی ذات ”النَّبِيُّ“ ہے جو کہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے اور اسی کو ان تمام کاموں پر مکمل اختیار اور قدرت ہے۔ اس کی سخاوت اور رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے احسانات اور مہربانیاں بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری ہیں۔^{۱۵}

﴿وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْعَطَايَا الْمُنْعِمُ بِهَا لَا عَنِ اسْتِحْقَاقٍ عَلَيْهِ﴾۔^{۱۶}

ترجمہ: ”علامہ طبری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”النَّبِيُّ جَلَّالَهُ“ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ انعامات و احسانات کرنے والی ہو اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق نہ ہوں (بل کہ اللہ ربُّ العزت کی جانب سے محض بطور فضل ہوں)۔“
واقِعًا مِنْہُمْ (۲۱): حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں:

والد محترم عام طور پر جو کوئی سائل آتا، آپ اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے، ایک مرتبہ احقر موٹر میں آپ کے ساتھ تھا، کسی جگہ گاڑی رکی اور ایک سائل آدھکا، آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ نکال کر اسے دے دیا، احقر نے پوچھا کہ ”بابا جی“ اس قسم کے سائل عام طور پر مستحق تو ہوتے نہیں ان کو دینا چاہئے یا نہیں؟

اس کا جو عجیب و غریب جواب آپ نے دیا وہ آج تک لوحِ دل پر نقش ہے، فرمایا: ہاں میاں! بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”ہمارے استحقاق ہی کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا؟“^{۱۷}
علامہ ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں:

”النَّبِيُّ“ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو زمانوں سے چلے آ رہے ہیں آسمان والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب اس کے احسانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔“^{۱۸}

لہ قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی: فَكُلُّ مَنْ وَهَبَ شَيْئًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لِصَاحِبِهِ فَهُوَ وَهَابٌ وَلَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى وَهَابًا إِلَّا مَنْ تَصَرَّفَتْ مَوَاهِبُهُ فِي أَنْوَاعِ الْخَطَّابِيَا فَكَثُرَتْ نَوَافِلُهُ وَدَامَتْ، وَالْمَخْلُوقُونَ إِنَّمَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَهْبُوا مَالًا أَوْ نَوَآلًا فِي خَالِ دُونِ خَالٍ، وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَهْبُوا شِفَاءً لِّسَقِيمٍ، وَلَا وَلَدًا لِّعَقِيمٍ، وَلَا هُدًى لِّضَالٍّ، وَلَا عَافِيَةً لِّذِي بَلَاءٍ، وَاللّٰهُ الْوَهَّابُ سُبْحَنَهُ يَمْلِكُ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَسِعَ الْخَلْقُ جُودَهُ، فَدَامَتْ مَوَاهِبُهُ وَأَصْلَحَتْ مَنَنُهُ وَعَوَائِدُهُ. (شان الدعاء: ۵۳، نقلًا عن النهج الاسمي: ۱۸۹/۱)

۱۵ المنہاج: ۲۰۶/۱ کلہا ننلا عن النهج الاسمي: ۱۸۹، ۱۸۸/۱ ۱۶ میرے والد میرے شیخ اور ان کا مزاج و مذاق: ۱۵۷

وَكَذَلِكَ الْوَهَّابُ مِنْ أَسْمَائِهِ
فَانْظُرْ مَوَاهِبَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ
أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْ
يَلِكُ الْمَوَاهِبِ لَيْسَ يَنْفَكَنَّ

(النونية: ۲۳۴/۲، نقلًا عن النهج الاسمي: ۱۸۸/۱)

شیخ ابوسلمان رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ہمارے بعض اسلاف رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں بعض وزراء نے ہدایا بھیجے، جن کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر کا گزراوقات ان ہدایا سے چل سکتا تھا۔

انہوں نے قاصد سے فرمایا کہ اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسے مولیٰ کی کفالت میں ہوں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تب بھی مجھ سے اپنی کفالت نہیں ہٹاتا۔ (جب کہ یہ دنیاوی وزراء اگر ناراض ہو جائیں تو گزشتہ کئے ہوئے احسانات کی واپسی کے مطالبہ سے بھی نہیں چوکتے۔)

”كَثِيرُ النِّعْمَةِ دَائِمُ الْعُطْيَةِ“^۱

ترجمہ: ”خوب نعمتوں سے نوازنے والا اور ہمیشہ عطاء فرمانے والا۔“

یہ ”اسم مبارک“ قرآن کریم میں تین مرتبہ آیا ہے:

﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾^۲

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْسُبْنِي إِلَىٰ بَعْضِ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾^۳

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾^۴

الْمُنِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ کی نعمتوں کی قدر کیجئے

نعمت کی قدر بسا اوقات نعمت کے چھین جانے کے بعد ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے:

”النِّعْمَةُ إِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ“ بہت سی نعمتوں کا احساس نہیں ہے، حالاں کہ بغیر استحقاق کے الْمُنِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الْمُنِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ کی نعمتوں کی قدر کیجئے۔^۵

وَأَقْعُدْ فِي بَيْتِكَ (۲۲): حضرت حاجی محمد شریف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی (خلیفہ حکیم الامت حضرت تھانوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی) کا مہمان خانہ سڑک کے قریب تھا، آپ فرماتے: یہاں سڑک سے کسی ریڑھی والے یا جھاڑو والے کو گزرتے دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ بھی تو ممکن تھا یہ ریڑھی یا جھاڑو تیرے ہاتھ میں ہوتا اور یہ تیری جگہ بیٹھا ہوتا تو تو کیا کر سکتا تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ شکر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جڑ جاتے ہیں اور اس طرح خوب شکر کی توفیق ہوتی ہے۔

وَأَقْعُدْ فِي بَيْتِكَ (۲۳): حضرت حاجی محمد شریف صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی کے داماد تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا، حضرت والا کو کبھی چیونٹی کاٹی تو کہتے ”بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس میں ص ہے۔“

^۱ مرقاة: کتاب اسماء اللہ تعالیٰ، ۸۰/۵ ^۲ آل عمران: ۸ ^۳ ص: ۳۵ ^۴ ص: ۹

^۵ مظاهر حق: ۶۶۸/۴ بحوالہ رسول اکرم ﷺ کی نظر میں دنیا کی حقیقت

وَاقْعَدْ فَرْجَکَ (۲۴): ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی خدمت میں حاضری ہوئی، ایک گریجویٹ صاحب حضرت کے پاس لائے گئے جن کا دماغ درست نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جس کی وجہ سے حضرت کی طبیعت پر گرانی ہوئی، اس کے متعلقین اس کو واپس لے گئے، پھر حضرت انتہائی مؤثر انداز سے بار بار یہ فرما رہے تھے ”دیکھا دماغ کا صحیح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جتنا بھی معزز ہو اگر دماغ کا معمولی بیچ بھی ڈھیلا ہو جائے تو ساری عزت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پاگل خانہ بھجوا دیا جاتا ہے۔“ واقعی دماغ کا صحیح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔

وَاقْعَدْ فَرْجَکَ (۲۵): نشتر ہسپتال میں ایک مریض کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ وزن باندھا ہوا تھا جس سے وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا، جب ایک پاؤں کو کھولا گیا تو بہت خوش ہوا جیسے عید کا دن ہو، حالاں کہ اس سے اب وہ صرف معمولی حرکت کر سکتا تھا، لیکن اس پر بھی اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔

وَاقْعَدْ فَرْجَکَ (۲۶): ہمارے ایک بزرگ ہیں ایک مرتبہ ان کا بچہ گم ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب بچہ مل گیا ہے؟

فرمایا: جی ہاں مل گیا ہے، اور پھر فرمایا: بھئی! اب معلوم ہوا کہ بچوں کا گم نہ ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔

وَاقْعَدْ فَرْجَکَ (۲۷): ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا: اگر تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا: آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ بزرگ نے پھر پوچھا: اگر پیشاب نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا: آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ تو بزرگ نے فرمایا: تمہاری بادشاہی کی صرف یہی قیمت ہے۔^۱

”ہاتھ“ الْحَبِيبُ جَلَّالٌ کی نعمت

ہمارے ہاتھ، جو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے اور عام سے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں، مثلاً: چائے کی پیالی کو ہلانا، اخبار کے صفحات الٹنا، لکھنا وغیرہ، مناعی کا عجوبہ ہیں۔

ہاتھ کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں بڑی عمدگی سے کام کرتے ہیں، حالاں کہ ساخت میں یہ کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا۔ اسے بہت سے پٹھے اور رگیں عطا کی گئی ہیں۔ مختلف حالات میں مختلف چیزوں کو مضبوطی یا نرمی سے تھامنے کے لئے ہمارے بازو ہمارے ہاتھوں کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ہاتھ جب مٹھی کی شکل میں نہ ہو تو تھپڑ مار سکتا ہے اور کسی شے پر اس کی ضرب ۲۵ کلو گرام وزنی ہوتی ہے۔ تاہم ہمارا ہاتھ، انگوٹھے اور انگشت شہادت کے درمیان کاغذ کی شیٹ پکڑ سکتا ہے جو ایک ملی لیٹر کا ۱/۱۰ حصہ موٹی ہوتی ہے۔ ظاہراً تو یہ دونوں کام ایک دوسرے سے بالکل مختلف نوعیت کے ہیں۔ ایک میں حساسیت درکار ہے تو دوسرے میں کافی طاقت۔

ہمیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟

جب کاغذ کی شیٹ کو ہم انگلیوں کے درمیان پکڑتے ہیں یا مکا مارتے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان دو کاموں کے لئے کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم یہ کبھی نہیں کہتے: ”اب میں کاغذ اٹھاؤں گا، اس کے لئے مجھے ۵۰۰ گرام قوت استعمال کرنی ہوگی۔ اب میں پانی کی بھری ہوئی اس بالٹی کو اٹھاؤں گا، اس کے لئے مجھے ۴۰ کلو گرام طاقت استعمال کرنی ہوگی۔“ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی ہاتھ تو ایسے کام بیک وقت کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے۔ ہاتھ کو اس کے تمام کاموں سمیت بنایا گیا ہے اور بیک وقت اس کی متعلقہ ترکیبیں بھی اسے دے دی گئی ہیں۔ ہاتھ کی تمام انگلیوں کی مناسب لمبائی اور جگہ ہے اور ان میں ایک تناسب رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے کی قوت زیادہ ہوگی جس میں عام انگوٹھا شامل ہوگا اور جس میں انگوٹھا چھوٹا ہوگا اس کی قوت نسبتاً کم ہوگی۔ اس لئے کہ انگوٹھا دوسری انگلیوں کو ڈھانپتا ہے اور ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاتھ کی ساخت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جزئیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں پٹھوں اور وریدوں کے علاوہ چھوٹے خلیاتی حصے ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے سروں پر موجود ناخن کسی طرح بھی ہاتھ کے غیر اہم معاون حصے نہیں ہوتے۔ جب ہم فرش پر سے ایک سوئی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی انگلیاں اور ناخن دونوں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری انگلیوں کے سروں پر موجود کھردری سطح (ناخنوں سمیت) چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اٹھانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ انگلیاں جن چیزوں کو تھامتے ہیں، اس کے لئے جو زور اور دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اس میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لئے ناخن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ہاتھ کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے۔ ہاتھ عموماً آنکھ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے۔ وہ اشارات جو آنکھ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، انہیں دماغ کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر جو حکم دماغ دیتا ہے، ہاتھ اس پر عمل کرتے ہوئے حرکت کرتا ہے۔ یہ بہت مختصر وقت میں مکمل کر لئے جاتے ہیں اور انہیں کرنے کے لئے ہمیں خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ مزید یہ کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ دو ہاتھ ایک دوسرے کی مکمل ہم آہنگی سے مدد کرتے ہیں تو ہاتھ کی بناوٹ کا بے نقص ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو انسانوں کے لئے بطور خاص ڈیزائن کیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور صنائی، بے نقص اور بے مثال نظر آتی ہے۔

نتیجہ: یہ بہترین میکانیکی عمل جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری بے خبری میں کیا کیا کام سرانجام دے رہے ہیں۔ دل کی دھڑکن، جگر کا کام اور جلد کی تزوینازگی یہ سب کچھ براہ راست ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ یہی بات ان سینکڑوں اعضاء کے بارے میں کہی جاسکتی ہے جو یہاں مذکور نہیں۔ ہم تو اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ ہمارے گردے خون کو چھانتے ہیں، ہمارا معدہ اس خوراک کو ہضم کرتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہماری

انٹریوں کی حرکات یا ہمارے پھپھڑوں کی جامع و بے نقص کارکردگی جو ہمیں سانس لینے میں مدد دیتی ہے، کبھی کبھی ہمارے علم و آگہی سے باہر ہے۔

انسان کو اپنے جسم کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ اس قدر جامع اور بے نقص میکانیکی عمل وجود میں کیسے آیا؟ ایک عقل و دانش رکھنے والے انسان کے لئے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ انسانی جسم ”تخلیق“ کیا گیا ہے۔^۱

ہر چھوٹی بڑی ضرورت الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ ہی سے مانگئے

انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام نے ہمیں ہر حاجت اسی ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ سے مانگنا سکھائی ہے۔

حاجت چھوٹی ہو یا بڑی، انوکھی ہو یا عمومی، ہر حاجت خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی یہی سکھایا کہ اسی ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ (جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے) سے مانگیں۔

ہم ہر پڑھنے والے سے گزارش کرتے ہیں کہ ان آیات قرآنیہ پر خوب غور کریں کہ ان مقدس ہستیوں نے کس طرح گزرگذا کر اظہارِ عجز کے ساتھ اپنی حاجتیں، ضرورتیں اسی ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ سے مانگیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنی ہر حاجت اسی ”الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ“ سے مانگیں۔ ہر گز ہر گز کسی حاجت و ضرورت میں اس کے غیر کا خیال تک بھی نہ لائیں۔ کوئی کتنا ہی دینی و دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، ہر گز ہر گز اس کے پاس اپنی حاجت لے کر نہ جائیں۔

جب حضرت زکریا عَلَیْہِ السَّلَام نے مریم عَلَیْہَا السَّلَام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو فرمایا ”اَنِّیْ لَکَ هٰذَا“^۲ یہ (پھل) کہاں سے تمہارے پاس آئے ہیں؟

(سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں) تو مریم عَلَیْہَا السَّلَام نے کہا:

﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾^۳

تَرْجَمَہ: ”(مریم) کہنے لگی: یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔“

حضرت زکریا عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دھیان عجیب طریقے سے پیدا ہوا اور دل میں اولاد کی طلب کا خیال آیا کہ جو اللہ مریم عَلَیْہَا السَّلَام کو بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے، وہ میری بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے اس سے مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔

اولاد حاصل کرنے کے لئے زکریا عَلَیْہِ السَّلَام کی دعا

اس وقت زکریا عَلَیْہِ السَّلَام نے غسل کر کے خوب گزرگذا کر دُعا مانگی اور کہا:

”يَا رَازِقَ مَرْيَمَ ثَمَارَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثَمَارَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً“^۱

ترجمہ: ”اے مریم کو روزی دینے والے! سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پہنچانے والے! مجھ کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔“

کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے مانگی جیسا کہ دعا کرنے کا اصل قاعدہ ہے۔ ایسی دعا دکھاوے سے دور اور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُضْيَةً﴾^۲

ترجمہ: ”تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔“

ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنی دنیا و آخرت کی ضرورتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندوں انبیاء علیہم السلام کو بھی جب کوئی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا اور دعا کی۔

قرآن کریم کی آیات قیامت تک کے لئے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کیسا بھی مشکل اور بظاہر ناممکن کام نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے وہ کوئی مشکل اور ناممکن نہیں، لہذا ہر ضرورت صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا چاہئے جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہے، یعنی سب کچھ دینے والا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔

قرآن کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس طرح ذکر فرمائی ہے:

﴿رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾^۳

ترجمہ: ”اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔“

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی:

① میں بوڑھا ہوں۔

② بیوی بانجھ ہے۔

③ ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں، لیکن آپ اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرمائیے، جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں اس ضعف اور بڑھاپے میں کیا کر سکتا ہوں؟

جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے۔ اُن کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالاتِ نبوت کا وارث بنے۔

دُعا کے آخری جملے میں فرمایا: یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے میری ہمیشہ دُعاؤں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا خُگر بنائے رکھا۔ اب اس آخری وقت اور ضعف و پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دُعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔^۱

پھر حضرت زکریا عَلَیْہِ السَّلَام نے جو اولاد کی دُعا مانگی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۳۸ میں ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ مذکور ہے:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

تَرْجَمَہ: ”اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔“
”مِنْ لَدُنْكَ“ یہ خبر صاف ظاہر کر رہی ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالمِ اسباب میں بھی اسباب سے کہیں زیادہ مستبب الاسباب (اسباب پیدا کرنے والا) پر ہے۔^۲

اسی طرح حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کو جب اپنی قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی تو حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کا راستہ دکھلایا تو کنبہ اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ پھر ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے دعا مانگی: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^۳
تَرْجَمَہ: ”اے میرے رب! مجھ کو کوئی نیک بیٹا بخش دیجئے۔“

یعنی اے اللہ! نیک اولاد عطا فرما جو دینی کاموں میں میری مدد کرے اور اس سلسلے کو باقی رکھے۔“^۴
چنانچہ آپ کی دُعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوش خبری سنائی: ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾^۵

تَرْجَمَہ: ”پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔“
”حَلِيمٌ“ فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نومولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔

اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھیں کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ اُدھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا، خدمت گزاری کے لئے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے یہی ہاجرہ، حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام کو عطا کر

۱۔ الصُّفْتُ: ۱۰۰

۲۔ تفسیر ماجدی: ۱/۱۳۱، آل عمران: ۳۸

۳۔ الصُّفْتُ: ۱۰۱

۴۔ تفسیر عثمانی: ۴۰۷، مریم: ۸ تا ۷

۵۔ تفسیر عثمانی: ۵۹۹، الصُّفْتُ: ۱۰۰

دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان ہی ہاجرہ کے بطن سے یہ صاحب زادے پیدا ہوئے اور ان کا نام (حضرت) ”اسماعیل“ (علیہ السلام) رکھا گیا۔^۱

اولاد کی اصلاح کے لئے الْعَبَّاسُ جَلَّ جَلَالُهُ سے دعا

اولاد کی تربیت و اصلاح کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام نے مختصر اور جامع دُعا ان الفاظ سے فرمائی:

﴿وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

ترجمہ: ”اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔“

یعنی ایسا لڑکا دیجئے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔^۲
اللہ تعالیٰ نے یہ دُعا ایسی قبول فرمائی کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ذوق و شوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی اور محبت و محبوبیت عنایت فرمائی تھی اور صاف ستھرا، پاکیزہ خو، مبارک و سعید اور متقی و پرہیزگار بنایا تھا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں۔

اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ والدین کو اولاد کی اصلاح کے لئے دعا مانگنے کا خوب اہتمام کرنا چاہئے۔

اسی طرح مریم علیہا السلام کی والدہ نے شیطان سے اولاد کی حفاظت کے لئے اس طرح دُعا مانگی تھی:

﴿وَلَا يَأْتِ بِكُفْرًا ۚ فَرِحْنَا بِكُفْرًا ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ ۚ وَأَنْتَ عَلِيمُ ۚ﴾

ترجمہ: ”میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔“

حق تعالیٰ نے یہ دُعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ بچہ ولادت کے وقت جب ماں سے جدا ہو کر زمین پر آتا ہے، تو شیطان اسے مس کرتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام مستثنیٰ ہیں۔^۳

دُعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ انبیاء علیہم السلام کی دُعا میں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے۔ یہاں پر ہم انبیاء علیہم السلام کی مانگی ہوئی دُعا میں یا قرآن کریم میں موجود دُعا میں جو اولاد کی تربیت کے لئے مانگی گئی ہیں اور اللہ جل جلالہ نے حکایتاً ذکر فرمائی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کے لئے وہی دُعا مانگے۔

اس لئے کہ وہ دُعا میں جو احکم الحاکمین خود بتا دیں کہ میرے دربار میں اس طرح ان الفاظ سے مانگو، وہ دُعا میں قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ بیت العلم ٹرسٹ کی کتاب ”مستند مجموعہ وظائف“ میں بھی ان دُعاؤں کو جمع کر دیا

^۱ معارف القرآن: ۵۷/۷، الصفت: ۱۰۱ ^۲ تفسیر عثمانی: ۴۰۷، مرقم: ۶ ^۳ آل عمران: ۳۶

^۴ تفسیر عثمانی: ۶۹ ^۵ یہ کتاب کسی بھی معیاری دینی کتب خانے سے یا براہ راست مکتبہ بیت العلم ٹرسٹ سے منگوائی جاسکتی ہے۔

گیا ہے جو قرآن و حدیث میں اولاد، گھر والوں اپنی اور ان سب کی سعادت مندی کے لئے مانگی گئی ہیں، لہذا والدین کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی شیطان مردود سے حفاظت کے لئے حضرت مریم عَلَیْہَا السَّلَام کی والدہ کی دعا مانگتے رہیں۔
حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ خاص دُعا مانگی ہے:

﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

ترجمہ: ”اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔“

اس دُعا میں بڑی جامعیت ہے، کیوں کہ وہ گناہ جس کی معافی کا امکان نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کی دُعا فرمادی۔

اس کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی شفاعت سے بھی معاف کئے جاسکتے ہیں۔ اگر عبادتِ اصنام کا لفظ صوفیائے کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، وہ اس کا بت ہے اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے، تو اس دُعاء یعنی عبادتِ اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون آجاتا ہے۔^۱

کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضرین سے پوچھا گیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟
مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سوچ اور علم کے مطابق جواب دیا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ ”حلال کمانا“ یا ”سچ بولنا“
اس دور کا مشکل ترین کام ہے۔

مگر سوال کرنے والے نے خود اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اس دور کا مشکل ترین کام:
”اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا“ ہے۔

ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لئے فریق یا دیگر انتظامات کیے جائیں۔ بچے سونے چاندی کی طرح بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں بند کر کے خطرات سے محفوظ کر لیا جائے۔
یہ از حد ضروری ہے کہ بچوں کو تحصیلِ علم اور تجربے کی خاطر گھروں سے باہر نکال کر درس گاہوں میں بھیجا جائے۔ ان کی جسمانی نشوونما کے لیے انہیں باغات اور میدانوں میں بھیجا جائے۔ سماجی ضرورت کی خاطر ان کا رشتہ داروں اور احباب سے ملنا جلنا ابتدا ہی سے ہوتا رہے۔ ان کی ذہنی ترقی کے لئے ان کے ذاتی دوستوں کا وجود ضروری ہے، مگر یہ ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے دوران بچوں کے بگڑ جانے کا پورا پورا اندیشہ باقی رہتا ہے۔

کیوں کہ درس گاہوں..... باغات اور سماجی تقریبات میں..... یہ بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہی ہیں

اور برائی وبا کی مانند پھیلتی ہے۔ اس پر اضافہ یہ کہ اپنی کم عمری اور نا سچگی کے باعث یہ بچے ”اچھوں“ اور ”بروں“ میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔

لہذا والدین کی ساری تربیتی کوششوں پر پانی پھر جانے کا امکان بہر حال موجود رہتا ہے۔ اسی ساری صورت حال کے باعث سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس سوال کا آسان اور قابل عمل جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے حضور الحاح و زاری کے ساتھ دعا کریں۔

ان کی صلاح و فلاح کے لئے ان کے دین دار و داعی بننے کے لئے ان کے اچھے نصیبوں کے لئے عافیت کے لئے اچھے رشتوں کے لئے ان کی اصلاح و تربیت کے لئے ان دعاؤں کو وقتاً فوقتاً مانگتے رہنا چاہئے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں اور دُعائیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے چاہئے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اللہ تعالیٰ ہے، بخشش دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ گزشتہ تینوں دعاؤں میں ”هَبْ (امر) کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اے رب! نیک اولاد عطا کر، انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے اور مخلوق خدا کو بھی یہی سکھاتے کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے۔ جس ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے اولاد مانگی جائے اسی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے اولاد کی اصلاح و تربیت بھی مانگی جائے۔

اولاد دین دار ہو تو دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

ان دعاؤں سے سیکھنے کی دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام نے اولاد کی دعا بھی مانگی تو دین کی خدمت ہی کے لئے مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا کرنے اور کلمہ حق کو چارواک عالم میں پھیلانے کے لئے مانگی کہ اے اللہ! مخلوق خدا تک آپ کی توحید اور معرفت کا پیغام پہنچانا، جو ہمارے ذمے ہے، وہ کام بعد میں بھی چلتا رہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کے نائب ہوتے ہوئے ہمارا بھی مقصد زندگی، دین بن جائے۔ چوبیس گھنٹوں کی زندگی میں جو بھی کام کریں، اس میں مقصود محض اللہ جَلَّ جَلَالُہ کو راضی کرنا اور اس کے دین کو بلند کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے کام کی قدر اور اس کی معرفت نصیب فرمادے۔ آمین یا رب العالمین۔

علماء کرام فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی اس نیت سے نہ کیا جائے کہ زیادہ ملے گا۔ یہ تو دینار خرچ کر کے بھی عبدالدینار (روپے پیسے کا غلام) ہی رہے گا۔ عبداللہ وہ رہے گا جو خرچ کر کے محض رضاء الہی کا طالب ہو۔ اسی طرح اذکار و اوراد اس نیت سے پڑھنا کہ رزق میں وسعت ہوگی، یہ کم زور نیت ہے کہ ان اذکار سے صرف اس فانی دنیا کے فوائد حاصل کرنا مقصود ہو، بل کہ نیت یہ رکھیں کہ ان اذکار اور ان اعمال پر جو وعدے ہیں وہ تو ضرور پورے ہوں گے، لیکن ہماری نیت تو ان سے اللہ جَلَّ جَلَالُہ کو راضی کرنا ہو۔

جوان خیروں پر وعدے ہیں، وہ موعود ہیں، اور جو موعود ہو، وہ مقصود و مطلوب نہ بن جائے۔ مقصود و مطلوب تو ہر کام

میں رضاء الہی اور مخلوق خدا تک دین پہنچانا ہو جو کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اللہ جل جلالہ کو پہچان کر اس کی ماننے والا بن جائے اور جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔

انبیاء علیہم السلام، اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی دعائیں مانگتے ہیں اور اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی مانگتے رہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ان دعاؤں کو یاد کر لے اور اپنی اولاد، والدین، بھائی، بہنوں کے لئے دعا مانگتا رہے۔

خصوصاً جب زوجہ کے حمل ٹھہر جائے، تب سے اہتمام سے دعا مانگے کہ اے اللہ! اس بچے، بچی کو دین دار بنا..... دین کا خادم بنا..... نیک بنا..... دین کا داعی بنا..... ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا..... اس کے نصیب اچھے فرما..... اس کے لئے عافیت کا فیصلہ فرما..... اس کے لئے سعادت کو مقدر فرما..... سعید و نیک بختوں کے ساتھ اس کا حشر فرما..... روزی حلال طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما..... ہمیں اولاد کا کوئی غم نہ دکھا، اس طرح مانگتے رہنا چاہئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگئے

ایک دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

بیوی بچوں کے نیک بننے اور اولاد کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانے اور اس بات کے لئے کہ پورا گھرانہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے والا بن جائے اور آگے دوسروں کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو اس کے لئے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے نیک بندوں کی دعا بھی مانگی جائے۔ معنی اور شادی کے بعد یہ دعا خوب مانگی جائے۔ حضرت حسن بصری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: ”یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔“

فَوَإِنَّكَ نَصَاحٌ

حضور ﷺ سے اُمّ سلیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے درخواست کی کہ آپ اپنے خادم ”انس“ کے لئے کوئی دعا فرمائیں تو آپ ﷺ نے اُن کے لئے یہ دعا فرمائی:

① ”اَللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ“^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! اس (انس) کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما۔“

اپنے لئے اور اپنی اولاد کی نماز کی پابندی کے لئے یہ دعا مانگی جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی:

② ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً﴾^۲

ترجمہ: ”اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔“

③ ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ یَّکُوْنُ عَلٰی وَبَالٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ یَّکُوْنُ عَلٰی عَذَابٍ“^۳

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لئے فتنہ بن جائے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لئے وبال جان بن جائے۔“

مَسْئَلہ: وہ تمام دعائیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان کو نفل نماز کے سجدے میں مانگ سکتے ہیں، چوں کہ بندہ سجدے میں اللہ جلّ جلالہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لئے لمبے لمبے سجدے کریں اور ان میں دعائی بار مانگیں۔ اللہ جلّ جلالہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہو۔ اللہ جلّ جلالہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ جو دعائیں پیچھے ذکر کی گئی ہیں، ان دعاؤں کو تہجد کے نوافل کے سجدے میں، اسی طرح دوسرے عام نوافل کے سجدوں میں اور التحیت، درود شریف کے بعد مانگنا چاہئے۔

توجہ: یہ دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ گھر کی خوش حالی اور گھر والوں کی سعادت مندی کے لئے میاں بیوی کو چاہئے کہ وہ چند کتابوں کا مطالعہ کریں۔ امید ہے ان کتابوں میں درج شدہ ہدایات پر عمل کرنے سے گھروں میں لڑائی جھگڑے، گلے شکوے اور اختلافات و فسادات ان شاء اللہ ختم ہو جائیں گے۔

شوہر کو چاہئے کہ وہ اپنے مطالعے میں یہ کتابیں رکھے:

اصلاحی خطبات		شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
تحفہ زوجین		حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی
بیوی کے حقوق		حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
مسلمان خاوند		حضرت مولانا محمد ادریس انصاری صاحب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی
تحفہ دولہا		محمد حنیف عبد المجید غَفَرَ اللہُ لَہُ وَلِوَالِدَیْہِ

۱۔ ترمذی: ابواب مناقب، مناقب انس رضی اللہ عنہ: ۲/۲۲۳

۲۔ ابراہیم: ۴۰

۳۔ مجمع الزوائد، الادعیہ، دعاء داؤد علیہ السلام: ۱/۲۱۴، رقم: ۱۷۴۲۹

۴۔ مسند احمد: ۲/۴۲۱، رقم: ۹۱۶۵

مثالی باپ		محمد حنیف عبد المجید غَفَرَ اللہُ لَہُ وَلِوَالِدَیْہِ (اردو/انگریزی)
The Ideal Father		
اصلاحی خطبات		حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
کسی کو تکلیف نہ دیجئے		محمد حنیف عبد المجید غَفَرَ اللہُ لَہُ وَلِوَالِدَیْہِ
بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے مطالعے میں یہ کتابیں رکھے:		
بہشتی زیور		حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی
شوہر کے حقوق		حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
اصلاح خواتین		حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی
تحفہ خواتین		حضرت مفتی محمد عاشق الہی صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی (اردو/انگریزی)
مسلمان بیوی		حضرت مولانا محمد ادریس انصاری صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی
تحفہ دلہن		محمد حنیف عبد المجید غَفَرَ اللہُ لَہُ وَلِوَالِدَیْہِ (اردو/انگریزی)
A Gift To The Bride		
مثالی ماں		محمد حنیف عبد المجید غَفَرَ اللہُ لَہُ وَلِوَالِدَیْہِ (اردو/انگریزی)
The Ideal Mother		

دعا شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اور پیاری تسبیح

۴ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ“

یہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُہُ“ کی صفت اس میں مذکور ہے۔ دعا کی ابتداء میں درود شریف اور اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگنا دعا کے قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے:

”حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ ﷺ ان کلمات سے شروع نہ فرماتے ہوں۔ (یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ ﷺ یہ کلمات فرماتے تھے۔)

”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ“

تَرْجَمَہ: ”میرا رب سب عیبوں سے پاک، سب سے برتر، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔“

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم اور پیاری دعا

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اخلاص و عافیت کے لئے یہ دعا مانگا کرتے تھے:

⑤ ”اللَّهُمَّ هَبْ لِي إِيمَانًا وَ يَقِينًا وَ مَعَاوَةً وَ نِيَّةً“^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے ایمان، یقین اور اخلاص نیت کی دولت اور عافیت نصیب فرما۔“

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے سمجھ دار تھے کہ ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ سے مانگا تو ایمان، یقین اور عافیت مانگی۔ ایمان اور یقین بہت بڑی دولت ہے، اس کے ساتھ ساتھ عافیت بھی بہت بڑی نعمت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو خوب مانگنی چاہئے۔

اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہئے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ بندہ کے پاس اس کے گھر کی کوئی شے نہیں۔ جو کچھ ہے ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کا دیا ہوا ہے۔^۲

اسی طرح ہمیں حضرت محمد ﷺ عطا کئے جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور ہمیں اسلام و ایمان کی دولت دی، دعوت و تبلیغ کا عظیم عمل عطا کیا جس کے ذریعے لاکھوں انسان کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف آرہے ہیں اور گمراہی سے سیدھی راہ کی طرف چل پڑے ہیں۔^۳

^۱ کنز العمال، الاول، الاذکار، الادعية المطلقة: ۲/۲۸۵، رقم: ۵۰۲۸

^۲ شرح اسماء الحسنی للمتصور پوری: ۷۰

^۳ المنہج للامام الجوزی: ۳۱۸

الْإِزْقَ جَلَّالَهُ

(بہت روزی دینے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

رزق لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، جس سے کسی بھی نوعیت کا فائدہ حاصل کیا جائے۔

① علامہ خطابی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْإِزْقَ جَلَّالَهُ“ وہ ذات ہے جس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور ہر جان دار کے لئے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اس کا رزق اور اس کی رحمت تمام مخلوقات کو کافی ہے اور اس رزق میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی اور نہ ہی دوست و دشمن میں کوئی فرق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کم زور شخص کو (اور چھوٹے بچے کو) بھی روزی پہنچاتے ہیں جو نہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ اُس کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے۔ جیسا کہ اس شخص کو روزی دیتے ہیں جو مضبوط، توانا اور تندرست ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے:

”اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔“

② (الرِّزْقُ): وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الرِّزْقَ وَأَعْطَى الْخَلَائِقَ أَرْزَاقَهَا وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِمْ۔

ترجمہ: ”الْإِزْقَ جَلَّالَهُ“ وہ ذات ہے جس نے تمام روزیوں کو پیدا کیا اور پھر ہر ہر مخلوق کو اس کی روزی عطا فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے ہر ہر مخلوق تک اس کی روزی پہنچائی۔

③ شیخ سعدی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ”الْإِزْقَ جَلَّالَهُ“ ہیں۔ اپنی تمام مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں، زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتے ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے رزق دو طرح کا ہے:

لَهُ الرِّزْقُ: هُوَ الْمَتَكِفِلُ بِالرِّزْقِ، وَالْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا يَقِيمُهَا مِنْ قُوَّتِهَا، وَسِعَ الْخَلْقُ كُلَّهُمْ رِزْقُهُ وَرَحْمَتُهُ، فَلَمْ يَخْتَصْ بِذَلِكَ مُؤْمِنًا دُونَ كَافِرٍ، وَلَا وَلِيًّا دُونَ عَدُوٍّ، يَسُوقُهُ إِلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا حِيلَ لَهُ وَلَا مُتَكَسِّبٍ فِيهِ كَمَا يَسُوقُهُ إِلَى الْجَلْدِ الْقَوِيِّ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَكُلٌّ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا لَكَمُ ﴿(عنكبوت: ۶۰)﴾ (النهج الأسنى: ۱/۱۹۳، ۱۹۴)

① رزقِ عام، جو نیک و بد، اگلوں و پچھلوں سب کو شامل ہے، یہ رزقِ بدنی کہلاتا ہے۔

② رزقِ خاص، یہ دلوں کا توشہ ہے اور دلوں کی غذا علم اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

اور رزقِ حلال جو دین کے مطابق عمل کرنے پر مدد دیتا ہے، یہ رزق اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے ساتھ ان کے مراتبِ ایمانیہ کے اعتبار سے خاص ہے، جس کا اللہ رب العزت کی حکمت و رحمت تقاضہ کرتی ہے اور اس سے قریب تر بات وہ ہے جو ابنِ قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”النونیہ“ میں تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں:

”الزَّالِقَاتُ“ بھی اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اُس کی طرف سے عطا کردہ رزق کی دو قسمیں ہیں:

① ایک رزق وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اُن کے بندے اور رسول کے ذریعے دنیا والوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اس کو دلوں کی غذا کہا جاتا ہے اور اس کی بھی دو قسمیں معروف ہیں: ایک علم اور دوسرا ایمان اور دوسری قسم اجسام و ابدان کا رزق شمار کی جاتی ہے۔ یہی وہ رزقِ حلال ہے جس کا عطا کرنے والا ہمارا رب ہے اور بزرگی ساری احسان کرنے والے (اللہ تعالیٰ) ہی کے لئے ہے۔

② دوسری قسم یعنی رزقِ بدنی اس کو اعضاء تک پہنچانے کے لئے جسم کی نالیوں میں کامل حکمت اور علم کے ساتھ بمقدارِ ضرورت چلایا جاتا ہے۔ اب یہ رزق حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی اور دونوں کو رزق ہی کہا جاتا ہے اور رزق عطا کرنے والے اللہ پاک ہی ہیں اور ایک چیز (حرام) کو چھوڑ کر صرف دوسری چیز (حلال) پر رزق کا اطلاق کرنا صحیح نہیں۔^۱

اللہ تعالیٰ کے ان ہی پیارے ناموں کو پڑھتے ہوئے ایک عارف نے بے ساختہ کہا تھا:

لَهُ قَالَ السَّعْدِيُّ (الرِّزْقُ) لِجَمِيعِ عِبَادِهِ فَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَرِزْقُهُ لِعِبَادِهِ نَوَعَانٍ. ① رِزْقُ عَامٌّ شَمَلَ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ، وَالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَهُوَ رِزْقُ الْأَبْدَانِ. ② وَرِزْقٌ خَاصٌّ وَهُوَ (رِزْقُ) الْقُلُوبِ، وَتَغْذِيَّتُهَا بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. وَالرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي يُعِينُ عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ، هَذَا خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ. (تيسير الكريم: ۳۰۲/۵، كلُّهَا نَقْلًا عَنِ النُّهْجِ الْأَسْمَى: ۱/۱۹۴، ۱۹۵)

وَالرِّزْقُ	مِنْ أَعْمَالِهِ	نَوَعَانٍ
وَالرِّزْقُ	أَيْضًا	ذَانِ مَعْرُوفَانِ
وَالرِّزْقُ	الْمُعَدُّ	لِهَذِهِ الْأَبْدَانِ
رِزْقُهُ	وَالْفَضْلُ	لِلْمَنَانِ
بِكَ	الْمَجَارِي	سَوْفِهِ بِوِزَانٍ
وَنْ مِنَ	الْحَرَامِ	بِمَا رِزْقَانِ
وَلَيْسَ	بِالْإِطْلَاقِ	دُونَ بَيَانِ

”مَنْذُ عَرَفْتُ خَالِقِي مَا شَكَّكَتُ فِي رِزْقِي.“

ترجمہ: ”جب سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے میں نے اپنی روزی کے بارے میں کبھی شک یا فکر نہیں کی۔“

”الْبَرَاءَةُ جَلَّالًا“ نے ہر جان دار کی روزی اپنے ذمے لی ہوئی ہے

روئے زمین پر چلنے والے جتنے انسان و حیوان ہیں، چاہے جنگل کے درندے، پرندے اور حشرات الارض ہیں یا دریا میں رہنے والا جانور ہیں، سب کو رزق پہنچانے کا ذمہ ”الْبَرَاءَةُ جَلَّالًا“ نے خود لیا ہوا ہے۔
جیسا کہ اللہ جَلَّالًا فرماتے ہیں:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

ترجمہ: اور کوئی جان دار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو (اور رزق رسانی کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے) ہر ایک کی مستقل رہنے کی جگہ اور عارضی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے (اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا ہے اور گو سب چیزیں علم الہی میں ہیں ہی مگر اس کے ساتھ) سب چیزیں کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں بھی (منضبط اور درج) ہیں۔

الْبَرَاءَةُ جَلَّالًا کا رزق کا وعدہ

واقعة مذکورہ (۲۸): امام قرطبی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے اس مذکورہ سورہ ہود کی آیت نمبر ۶ کے تحت ابو موسیٰ اور ابومالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی آں حضرت ﷺ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں۔ یہ شخص جب رسول کریم ﷺ کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے تلاوت کی آواز آئی۔ رسول کریم ﷺ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب جان داروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر اشعری بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں۔ وہ ضرور ہمیں بھی رزق دے گا۔ یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا، آں حضرت ﷺ کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا۔

واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا: خوش ہو جاؤ! تمہارے لئے اللہ جَلَّالًا کی مدد آ رہی ہے، اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب مشورہ رسول کریم ﷺ سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے

اور آپ ﷺ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی ایک قصہ (پیالہ) گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لارہے ہیں (قصہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تسلیہ یا سینی) لانے والوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا۔ انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی بچا رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا اس حضرت ﷺ کے پاس بھیج دیں، تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر اس حضرت ﷺ کے پاس بھیج دیا۔

اس کے بعد یہ سب حضرات اس حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔

تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے واپس آ کر یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر اس حضرت ﷺ نے فرمایا:

”ذَلِكَ شَيْءٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ.“ یہ رزق اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا تھا۔

الْبَرَقَانِ جَلَّالَهُ کی شانِ رزاقیت

واقعتاً میں (۲۹): بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیاتِ الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے مصر جانے کا حکم ملا تو (طبعی طور پر) خیال آیا (جو کہ منصب اور کمالاتِ نبوت کے بالکل خلاف بھی نہیں) کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ اس بنا پر ان کے دل کی تسلی کے لئے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لاٹھی ماریں۔ انہوں نے تعمیلِ حکم کی تو یہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ حکم ہوا اس پر بھی لاٹھی ماریں۔ ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا۔ اس پر بھی لاٹھی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شق ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا، جس کے منہ میں ہرا پتہ تھا۔

حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا کامل اور مکمل یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، مگر یقینی مدد اور نصرت کی جھلک اور مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔

قصہ ایک پتھر کا

واقعتاً میں (۳۰): ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں گھومنے پھرنے گئے، ایک پہاڑ پر گول خوب صورت سا پتھر تھا، اس پر جب ان کی نظر پڑی تو ان کی بیٹی نے کہا:

امی! وہ پتھر دیکھو جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کمر ہے بالکل اس سے میچ کرتا ہے۔

ماں نے کہا: بیٹی اٹھالو، وہ گول سا پتھر تھا چھوٹا سا، انہوں نے اٹھا لیا، ان کی بیوی نے کہا: ہم سفر کی یادگار کے طور پر اس کو ڈرائنگ روم (مہمان خانے) میں رکھیں گے، دو سال وہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم میں رہا، ایک دن ان کی بیوی صفائی کر رہی تھی، خود اس نے جو پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا اور فرش پر گر کے دو ٹکڑے ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے اس میں سے ایک کیڑا نکل کر زمین پر چل رہا ہے، حیران ہوئی کہ دو سال سے یہ پتھر ہمارے گھر پر ہے، اے مالک! تو کتنا بڑا ہے کہ بند پتھروں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے، لہذا یہ حقیقت ہے کہ رزق جس کا ہوا اس کو مل کر رہتا ہے۔^{۱۷}

الْبَلَدِ الْغَلِيظِ جَلَّ جَلَالُهُ کا عجیب و غریب نظام قدرت

اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اتنا بتانے پر اکتفاء نہیں فرمایا کہ ہر جان دار کا رزق اپنے ذمہ ہونے کا اعلان فرما دیا، بل کہ انسان کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا: ”وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا“ اس آیت میں ”مُسْتَقَرَّ“ اور ”مُسْتَوْدَعُ“ کی مختلف تفسیریں منقول ہیں کہ ”مُسْتَقَرَّ“ اُس جگہ کو کہا جاتا ہے، جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنالے اور ”مُسْتَوْدَعُ“ اُس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی عارضی طور پر کسی ضرورت کے لئے ٹھہرے۔

مطلب یہ ہوا کہ ”الْبَلَدِ الْغَلِيظِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہر حال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے پہنچانے کا انتظام کیا جائے، مگر ”الْبَلَدِ الْغَلِيظِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں، کیوں کہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے۔ آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے۔ بغیر کسی درخواست اور نشان دہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرما لینا، تمام کاموں کے سرانجام ہونے کے لئے کافی تھا۔ کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا ”كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“ یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو حسبِ موقع و ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔^{۱۸}

الزَّالِقَاتُ جَلَّالٌ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا

اللہ جَلَّالٌ ”الزَّالِقَاتُ“ ہیں، وہ روزی دینے والے ہیں، کبھی روزی اسباب کے موافق دیتے ہیں اور کبھی روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جَلَّالٌ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ﴾

ترجمہ: ”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اُس کے لئے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔“

تقویٰ یعنی گناہوں سے ڈرنے اور بچنے کا اہتمام کرنے اور گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ و استغفار کر لینے سے الزَّالِقَاتُ جَلَّالٌ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

اب تقویٰ کے تین درجات ہیں:

پہلا درجہ: دل اور دیگر اعضاء کو حرام کاموں سے بچایا جائے۔

دوسرا درجہ: مکروہات سے پرہیز کیا جائے۔

تیسرا درجہ: فضول اور بے مقصد باتوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔

تقویٰ کا پہلا درجہ بندہ کی رُوح کو زندگی اور جلا بخشتا ہے۔

دوسرا درجہ رُوح کو صحت اور قوت بخشتا ہے۔

اور تیسرا درجہ رُوح کو فرحت، سرور اور تازگی بخشتا ہے۔

لہذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تقویٰ کے تینوں درجات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین

چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی

واقعة ۳۱: حضرت جابر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہم تین سو صحابہ کا ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح (رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کو ہمارا امیر بنایا۔ چنانچہ ہم مدینہ سے چلے۔ راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ (رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام توشے جمع کئے جائیں، چنانچہ تمام توشے جمع کئے گئے تو کھجور کے دو توشے دان بن گئے۔ ابو عبیدہ (رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) ہمیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روز دیتے رہے، پھر یہ توشے دان بھی ختم ہو گئے اور ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور ملنے لگی۔ راوی نے (حضرت جابر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے شاگرد

(نے) کہا کہ ایک کھجور پر کیسے گزارہ ہوتا ہوگا؟

حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب وہ ایک کھجور بھی ملنی بند ہو گئی۔ پھر ہم جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی، جس کے گوشت کو سارا لشکر ۱۸ دن تک کھاتا رہا۔ (دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) ایک ماہ تک کھاتے رہے) پھر ابو عبیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے فرمانے پر اس مچھلی کے دو کانٹے کھڑے کئے گئے اور ایک اونٹنی پر کجاوہ رکھا گیا، پھر وہ اونٹنی ان کانٹوں کے نیچے سے گزری اور اس کا سر یا کوہان کانٹوں کو نہ لگا۔^۱

بے موسم پھل

واقعة منہ بن (۳۲): حضرت ماریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، وہ فرماتی ہیں: ضییب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک روز میں نے دروازے کے جھروکے سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا، جس میں سے وہ کھا رہے تھے۔ میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کھانے کے لئے انگور نہیں تھے لیکن البزازی جَلَّالًا چاہیں تو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں۔^۲

کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے

واقعة منہ بن (۳۳): حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں: ابوامامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ایک باندی (جو کہ پہلے عیسائی تھیں انہوں) نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ ابوامامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دوسروں پر خرچ کرنا بہت پسند تھا اور وہ اس کے لئے مال جمع کیا کرتے تھے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پیاز یا ایک کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے۔

ایک دن ایک سائل ان کے پاس آیا۔ اُس وقت ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، صرف تین دینار تھے۔ اس سائل نے مانگا تو ایک دینار اُسے دے دیا، پھر دوسرا آیا تو ایک دینار اُسے دے دیا، پھر تیسرا آیا تو ایک دینار اُسے دے دیا۔ جب تینوں دے دیئے تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا: آپ نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دو پہر کو آرام کرنے لیٹ گئے، جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا اور وہ وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ چوں کہ ان کا روزہ تھا، اس لئے مجھے ان پر ترس آ گیا اور میرا غصہ اُتر گیا۔ پھر میں نے قرض لے کر ان کے لئے رات کا کھانا تیار کیا اور شام کو ان کے لئے چراغ بھی جلا دیا۔ پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لئے ان کے بستر کے پاس گئی اور بستر اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے تین سو تھے۔ میں نے کہا: چوں کہ اتنے دینار رکھے

ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے تین دینار کی سخاوت کی ہے۔

پھر وہ عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے: معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے (کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس لئے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ)۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، انہیں کھانا کھلایا، پھر میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے! آپ اتنے سارے دیناریوں ہی چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا۔ مجھے بتایا بھی نہیں کہ اٹھا کر رکھ لیتی۔ کہنے لگے: کون سے دینار، میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا؟

پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے۔ دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے۔ (کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے ہیں۔) یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر زنا رکاٹ ڈالا (زنا اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی کمر میں باندھتے تھے) اور مسلمان ہو گئی۔

حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں: میں نے اس باندی کو محض کی مسجد میں دیکھا کہ وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں سمجھا رہی تھی۔^۱

چوپے کے بل سے غیبی رزق

واقِعًا مِنْہُمْ (۳۴): حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: لوگ دو یا تین دن کے بعد قضاے حاجت کے لئے جاتے تھے، (کیوں کہ کھانے کو ملتا نہیں تھا) اور اونٹ کی طرح میٹکی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاے حاجت کے لئے گئے اور ”بَقِيعُ الْغُرَقَد“ میں ”حَجَبَہ“ مقام میں ایک بے آباد جگہ قضاے حاجت کے لئے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا ایک دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا اور پھر ایک ایک دینار لاتا رہا یہاں تک کہ سترہ دینار ہو گئے۔

مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سترہ دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تم نے اپنا ہاتھ بل میں داخل کیا تھا؟

مقدار نے کہا: نہیں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (چوں کہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کئے، بل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیئے ہیں اس لئے) ان دیناروں میں خمس دینا تم پر لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔

حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی اور وہ اس وقت ختم

ہوئے جب میں نے مقدار (رَضَوُ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ) کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھیں۔^{۱۷}

پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے

وَاقِعًا مِّنْہُمْ (۳۵): ”الْزَّالِقَاتُ جَلَّالًا“ نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی دُعا سے بنی اسرائیل کو میدانِ تِیہ میں (جب ان کو بھوک کا تقاضہ ہوا تو) ”مَنْ وَسَلَوٰی“ نازل فرما دیا۔ یعنی درختوں پر ترنجبین (جو ایک شیریں چیز ہے) بکثرت پیدا کر دی اور بیڑیں ان کے پاس جمع ہو جاتیں، اُن سے بھاگتی نہ تھیں۔ یہ اُن کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے رہتے تھے۔ اُن کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرمادی، کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ اُن کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں۔^{۱۸}

سونے کا مٹکا

وَاقِعًا مِّنْہُمْ (۳۶): حضرت ابو ہریرہ (رَضَوُ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ) سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک زمین خریدی، جب زمین کو کھودا تو اُس میں ایک مٹکا مدفون پایا، جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ خریدار نے بیچنے والے سے کہا:

”خُذْ ذَہَبَکَ مِنِّیْ، اِنَّمَا اشْتَرِیْتُ مِنْکَ الْاَرْضَ، وَلَمْ اُبْتَغِ مِنْکَ الذَّہَبَ“

اپنا سونا مجھ سے لے لو (کہ یہ تمہاری امانت میرے پاس رہ گئی ہے) اس لئے کہ میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر (مدفون) سونا تو نہیں خریدا (جو بغیر کسی عوض کے لے لوں)۔

بیچنے والے نے کہا: ”اِنَّمَا بَعْتُکَ الْاَرْضَ وَمَا فِیْہَا“ میں نے تو تمہارے ہاتھ زمین ہی نہیں بیچی، بل کہ اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا (دونوں میں اختلاف ہوا، کوئی بھی وہ سونا لینے کے لئے تیار نہ تھا)۔ لہذا دونوں اپنا مقدمہ ایک دوسرے شخص کے پاس لے گئے اور اسے ثالث بنایا، اس نے کہا: کیا تم میں سے کسی کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا: ہاں، میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا: ہاں، میری ایک لڑکی ہے۔ ثالث نے کہا: اُس لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو اور اس سونے میں سے ان دونوں پر خرچ کرو اور صدقہ دو۔^{۱۹}

^{۱۷} حیاة الصحابة: ۴/۴۳۴ (عربی) المال من حیث لا تحتسب

^{۱۸} تفسیر قرطبی: ۳۳۱/۱، البقرة: ۵۷

^{۱۹} البخاری، حدیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل: ۴۹۴/۱

قَالَتْ لَا: ان واقعات کو کتاب بند کر کے سوچیں، پھر ان کو یاد کر کے اپنے بچوں، بھائی بہنوں اور دوستوں کو سنائیں، تاکہ بار بار کہنے، سننے اور سوچنے سے ہمیں الزَّالِقَاتُ جَلَّالَہٗ پر ایسا سچا یقین نصیب ہو جائے کہ رزق کمانے کے دوران ہم حرام کاموں کے ارتکاب سے بچ جائیں۔

الزَّالِقَاتُ جَلَّالَہٗ کی طرف سے اندھے سانپ کی روزی کا سامان

وَاقِعًا مِّنْہُمْ (۴۷): گُر دایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ: میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لئے جا رہا تھا، راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے تین درخت ہیں، دو پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھل دار درختوں پر سے تروتازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا، میں نے دس مرتبہ اس چڑیا کو کھجور لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کا کیا کرتی ہے۔

میں نے اس درخت کے قریب کی ایک چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا تروتازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا، میں نے کہا: میرے مولیٰ! یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی ﷺ نے دیا جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لئے تو نے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ تیری توحید کا اقرار کرنے والا تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اُسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی، جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا ”إِقَالَہٗ إِقَالَہٗ“ (درگزر درگزر) چلانے لگا۔

مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا، درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے: تجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا: میں مجبور (ناطہ توڑے ہوئے) تھا، اب میں نے صلح کر لی، یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ اُن کو سنایا۔ وہ کہنے لگے: ہم بھی صلح کرتے ہیں، یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواres توڑ دیں اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیئے۔ تین دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اُس نے ہم میں سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی گُردی ہے۔ لوگوں نے کہا: یہ ہے، اُس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ تین دن ہوئے میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اُس نے یہ کپڑے چھوڑے، میں تین دن سے روزانہ حضور اقدس ﷺ کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں گُردی کو دے دو۔ وہ گُردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لئے اور ہم سب نے اُن کو پہنا۔^{۱۷}

اسبابِ رزق بھی الْبَرَقَاتُ جَلَّالًا ہی کے پیدا کردہ ہیں

اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لئے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے، سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پر (بوجہ اُس کے لطف و کرم کے) یہ حق ہے کہ اُس کو ایک سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔“^۱ ہم اپنے گھر میں سو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں تو احتیاطاً ایک سو دس مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ”نَعُوذُ بِاللّٰهِ“ قدرت کے نظام کو اتنا کم زور کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ اگر زمین میں ایک دن میں لاکھ نو مولود کے آنے کا انتظام کرتا ہے، تو ان کے کھانے کا اس سے زیادہ ہی کرے گا۔ اس نے بھوک کو پیدا کیا، وہی بھوک کے دور کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا بھی نہیں ہے کہ پہلے سے غذا کے لئے خون موجود ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو گیا تو رزق کے لئے رونے کی خوب (عادت) عطا کر دی۔

الْبَرَقَاتُ جَلَّالًا کی ذات نے شیر خوار بچوں کو نرم و عارضی دانت عنایت فرمائے، مگر جوں ہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو یہ عارضی دانت گرنے لگتے ہیں اور بتدریج مستقل دانت ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ دودھ کے دانت تعداد میں ۲۰ ہوتے ہیں، ہر جانب اوپر نیچے پانچ پانچ، یہ ۶ سال تک ساتھ دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک ایک ڈاڑھ مستقل آجاتی ہے اور اس طرح کل دانت ۲۴ ہو گئے، پھر سامنے والے گرتے ہیں اور نئے آجاتے ہیں، پھر بتدریج ۲۸ ہو جاتے ہیں۔ ۱۷، ۱۸ سال کی عمر میں ایک ایک عقل ڈاڑھ آجاتی ہے۔ اس طرح کل دانت ۳۲ ہو جاتے ہیں۔

اور غذا جب معدہ میں داخل ہوتی ہے تو وہاں نمک کا تیزاب خوراک میں موجود مختلف قسم کے جراثیموں کو مار دیتا ہے اور معدہ کے نمک کا یہ تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ خوراک میں لی گئیں تمام اشیاء پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر معدہ اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، اس لئے کہ معدہ کی دیواروں پر ایک مخصوص قسم کی چکنی اور لیس دار تہہ ”غشائے مخاطی“ موجود ہوتی ہے جس کی موجودگی معدے پر تیزاب کو اثر ڈالنے نہیں دیتی۔ معدہ کے اندر ساڑھے تین کروڑ کے قریب غدد ہوتے ہیں جن سے خاص کیمیائی مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔^۲

فضا میں فضا کے پرندوں کے لئے رزق مہیا کیا اور پانی میں پانی کے جانوروں کے لئے۔ اونٹ ایک ایسے مقام کا جانور ہے، جہاں پانی اور سبزے کی افراط نہیں تو اس کے جسم میں پانی اور چربی کا ذخیرہ کر دیا کہ بوقتِ ضرورت کام آئے۔ بل کہ ہر جانور کے جسم میں چربی پیدا کر دی، تاکہ کسی وقت غذا نہ ملے تو وہ پکھل پکھل کر غذا کا کام دے اور تن کا گوشت

الزَّالِقُ جَلَّالًا کو ہی پالنے والا سمجھئے

حضرت مولانا یوسف رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: اصل چیز سیکھنے کی ہے ایمان، اور یہ انسان ایمان سیکھنے کو تیار نہیں۔ ایک تو کمانے والے ہیں (جن کا) پورا یقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کماتا نہیں۔ زبان سے کہیں کہ اللہ دیدیں۔ کسی نہ کسی پر یقین رکھیں کہ فلاں کر دے گا۔ تبلیغ تو خوب ہو رہی ہے، اندر سے ٹٹو لو تو اس کے دل کے اندر گوبر بھرا ہوا ہوگا۔ ایمان کے لئے علم، ایمان ہی کے لئے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔

آخر میں یہ ہے کہ جو آدمی ایمان پر مرے گا وہ جائے گا جنت میں۔ آخر کی دعا بھی یہ ہے کہ ”جسے زندہ رکھے عملوں پر زندہ رکھ، اور مارے تو ایمان پر مار۔“ قبر میں جاتے ہی یہ سوال ہوگا کہ تیرا پالنے والا کون ہے؟

آدمی اپنے ذہن میں جس سے پلا ہو اس کی ہر وقت رعایت کرے۔ زمین دار کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں زمین داری سے پلوں گا۔ چاہے کتنا ہی سمجھا لو، بارش ہوگئی۔ بغیر کھیتی کے پلتے نہیں۔ کھیتی بغیر بیل کے نہیں، بیل بغیر پیسہ کے نہیں۔ سود پر قرضہ لیا، بیل خرید لیا، زمین داروں کی اکثریت آج ایسی ہی ملے گی۔ کھیتی سے نہیں پلتا، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ جس کا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، قرضہ نہ ملا تو وہ بیل خریدنے کا ارادہ نکال دے گا۔ بٹائی پر دے دے گا یا وہ کام کرے گا جس سے بیل کے بغیر کام چل جائے۔ جس کا یقین یہ ہے کہ زمین داری سے پل رہا ہوں وہ سود بھی لے لے گا، رشوت بھی دے گا، جھوٹا بیان بھی دے گا۔ مرا یہ آدمی، مرتے ہی پہلا سوال (ہوگا) کہ تیرا پالنے والا کون ہے؟

کمانے والے یا نہ کمانے والے بھی، کوئی ضرورت آ کر اڑے گی (یوں کہیں گے) پیر صاحب یوں کر دیں گے، منشی جی یوں کر دیں گے۔ مرتے ہی پوری زندگی کا خلاصہ پوچھ لیا کہ بتا تیرا پالنے والا کون ہے؟

اگر یہ یقین لے کر گیا کہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے، نہ کمائی سے نہ کسی شکل و صورت سے پلنے کا تعلق۔ اگر ساری دنیا میں کوئی نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ مجھے پالیں گے۔ تو جھٹ کہہ دے گا کہ میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر دل میں نہیں تو زبان سے کیسے نکلے گا؟ مشق کر کے دل میں یہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں سے نہیں پلتا، نہ دکان سے نہ کھیتوں سے۔ اس کے لئے تیاریاں بھی کیں، کمائی کی پروا نہ کی، آدمیوں پر نگاہ نہ ڈالی، جان پر تکلیفیں اٹھائیں، اور محنت کرتے کرتے وقت گزار دیا۔ ہر حکم کو پورا کیا، کمایا تو جھوٹ نہیں بولا، سود نہیں دیا، رشوتیں نہیں دی، آبروریزی نہیں کی، اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ پالیں گے۔ بوائی کے وقت آوازیں لگا دی تو اسی وقت دوڑ گیا۔ کوئی صورت نہیں بنی پلنے کی۔ جہاں گیا سب نے جھنڈی دکھا دی، مولوی نے، پیر نے، منشی جی نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں۔ سب کو چھوڑ کر چل دیا، اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر دے دے گا۔ جس کا اپنے پلنے کے بارے میں غیر اللہ سے یقین ٹوٹ جائے، اللہ

تعالیٰ سے یقین جڑ جائے تو یہ ایمان والا بنے گا۔ جب یہ تیاری کر کے جائے گا تو کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے۔ حضور ﷺ اچھی طرح بتا گئے صاف صاف۔ جاتے ہی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟

دیکھ لے رٹنے سے جواب نہیں دے سکے گا۔ دل میں رکھنے سے جواب دے سکے گا۔ جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ پالنے والے تھے تو تم نے اللہ تعالیٰ سے پلنے کے واسطے کیا طریقہ اختیار کیا؟ برادری کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ہا ہا کرے گا۔ ”اللَّهُمَّ احْفَظْنَا۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیں کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو تو رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا: جہاں سے موت آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ موت کی طرح رزق کو بھی اندر پیدا کر دیتا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا جواب دیا ہے۔ اس رزق کے آنے کو ایسی حالت میں کوئی ناممکن نہ سمجھے۔

انسان سرکش ہو جاتا ہے اور اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے کہ رزاق حقیقی تو کوئی اور ہے۔ وہ رزاق اگر رزق روک لے تو کوئی دوسرا ایسا رزاق نہیں ہے جو رزق عطا کر سکے۔ اسی لئے انسان کو اس سے ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق تم کو آسمان سے پانی برسنے اور زمین سے نباتات اگانے کے ذریعے مل رہا ہے یہ کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں، بل کہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے وہ اس کو روک بھی سکتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْمُنُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾

ترجمہ: ”اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ (کوئی نہیں) بل کہ یہ سرکشی اور حق سے بھاگنے کے لئے لگے ہوئے ہیں۔“

یعنی وہ رزاق حقیقی ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کی تنگی پیدا کر دیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾

ترجمہ: ”کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔“

اس رزاق حقیقی پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دکان پالتی ہے، کبھی سمجھتا ہے کہ مجھے

ملازمت پالتی ہے، کبھی سمجھتا ہے کہ میری زمین اور تجارت مجھے پالتی ہے، کبھی سمجھتا ہے کہ اپنے کو اور اپنے خاندان کو میں خود پالتا ہوں اور یوں اپنی ناقص عقل کی بناء پر ان چیزوں کو بڑا سمجھ کر ان کی پرستش (عبادت) میں لگا رہتا ہے۔

اذان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہہ کر سب سے پہلے ان فاسد خیالات کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہر بلندی سے بلند اور ہر بڑائی سے بڑا ہے اور وہ ایک بڑا (الْبَرَّاقُ جَلَّالًا) ہی سب کو پالتا ہے۔ نہ دکان تمہیں پال سکتی ہے نہ ملازمت، تجارت اور زمین تمہیں پال سکتی ہے اور نہ تم خود اپنے آپ کو پال سکتے ہو۔ پالنا صرف اس کی شان ہے اور وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے اور حیوانوں کو بھی پالتا ہے۔ وہ پرندوں کو بھی پالتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے۔

جن اسباب و وسائل پر تمہیں اعتماد ہے وہ سب فانی ہیں، دکان فانی، ملازمت فانی، تجارت فانی، دولت فانی، تم خود فانی، ان فانی چیزوں پر اعتماد نہ کرو، بل کہ اُس ذات پر اعتماد کرو جو خود باقی اور اس کی ہر صفت بھی باقی، مالکیت باقی، خالقیت باقی، رزاقیت باقی، قدرت باقی، علم باقی، غرض یہ کہ اس کی کوئی صفت فنا سے آشنا نہیں ہو سکتی۔

تَنْبِيْہٌ: اس وصف رزاقیت سے بندہ کا اصلی حصہ دو چیزیں ہیں:

① یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کو روزی رساں سمجھے اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے۔

اللہ جَلَّالًا نے زمین و آسمان پیدا فرما کر جہاں انسانوں کے لئے معاش کے دروازے کھول دیئے، وہاں جانوروں کے لئے بھی معاش کے دروازے کھولے ہیں۔ گھر کے پالتو جانور، مثلاً: بکری، گائے، بیل، گھوڑا اور گدھا وغیرہ بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی روزی اور ضروریات معاش (الْبَرَّاقُ جَلَّالًا) ہی کی طرف سے پاتے ہیں، مگر ظاہری طور پر ان کی خور و نوش اور رہائش کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ تمام دنیا کے بڑی و بھری جانور، پرندے اور درندے ایسے ہیں، جن کے سامانِ معاش میں کسی انسانی ارادے اور عمل کا کوئی دخل اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا اور یہ جانور اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ انسان نہ اُن سب کو پہچان سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے۔

تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کا خوب صورت جواب

وَاقِعًا مِّنْہُمْ (۴۸): حضرت حاتم اسم رَحْمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی نسبت روایت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا: تم کہاں سے کھاتے ہو؟

حاتم: اُس کے خزانے سے۔

سائل: کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے؟
حاتم: اگر زمین اُس کی اپنی نہ ہوتی، تو بے شک اس کو آسمان ہی سے روٹی پھینکنی پڑتی۔
سائل: تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو۔

حاتم: اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے۔
سائل: معاف کیجئے، میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔
حاتم: اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔

۲ بندہ کے حصے میں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت کرنے والا علم اور نیکی کا راستہ دکھانے والی زبان، اور صدقہ و خیرات دینے والا ہاتھ عطا کرے اور وہ اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابلِ عزت ہو اور اُن تک رزق پہنچنے کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے تو اُس کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھا دیتا ہے اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان وصولِ رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس وصف سے خوب حصہ پالیتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرَبَّمَا قَالَ: الَّذِي يُعْطِي - مَا أَمْرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِفًا، طَيِّبًا نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أَمْرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ.“^۱

ترجمہ: ”یعنی دیانت دار خزانچی جو اپنے مالک کے حکم کے موافق دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ پورا پورا ادا کرے، وہ خود بھی صدقہ دینے والا شمار ہوتا ہے۔“

بندوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے رزق کا خزانہ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو اس نے اس وصف سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے۔^۲

”بے شک رزق دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ رزق دینے میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: اے لوگو! تم پر جو انعام اللہ نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر کہاں اُلٹے جاتے ہو؟“^۳

^۱ البخاری: الوکالة، باب وکالة الامین: ۳۱۱/۱

^۲ رسائل امام غزالی: ۲۹۵/۱

^۳ إِنَّ الْمُتَفَرِّدَ بِالرِّزْقِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِمَنْ تَعْبُدُونَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (فاطر: ۳) (النهج الاسمی: ۱۹۶/۱)

”اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اور اکیلے لائقِ عبادت ہونے پر اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور اکیلے ہی سب کو رزق دینے والے ہیں۔ اس صفت میں ان کا کوئی شریک نہیں اور جب بات ایسی ہی ہے تو عبادت ایک اللہ ربُّ العزت ہی کی ہونی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اور دعا مانگنے میں کسی بت یا اور کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہئے۔“ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنْ تَوَفَّكُنَّ﴾^۱ ”یعنی اتنے واضح بیان کے بعد اب تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت سے کہاں پھرے جا رہے ہو؟“

رزق کا معاملہ

وَاقْعَدْ فَرْجَكَ (۳۹): یاد رکھئے! جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر آٹھ روپے کا ہوتا تھا ہم لوگ کراچی میں تھے کہ ہمیں ایک ریڑھی کے اوپر ایک آدمی دال سوئیاں بیچنے والا ملا، میرے ساتھی کہنے لگے: یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں ان کے پاس کھائیں گے طالب علمی کا زمانہ تھا ہم نے کہا بہت اچھا لے لو، اس نے کچھ دال سوئیاں لے لیں، میں نے اس آدمی سے پوچھا:

بھئی آپ یہ دال سوئیاں بیچتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی کتنی بک جاتی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا: جی اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب انجینئر کی تنخواہ ایک مہینہ کی ایک سو پچاس روپے ہوتی تھی، اڑھائی سو روپے ہو گئی، پھر تین سو روپے ہو گئی، ہم بڑے حیران ہوتے تھے، اتنی تنخواہ انجینئر کی بڑھ گئی تین سو روپے ہو گئے، تو جب اس سے پوچھا کہنے لگا: جی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ روزانہ اس ریڑھی سے چھ ہزار روپے کی دال سوئیاں بیچتا ہوں، جب انجینئر کی مہینہ کی تنخواہ ایک ہزار سے کم تھی اس وقت دال سوئیاں بیچنے والا ریڑھی کے ذریعے سے چھ ہزار کی روز بیچا کرتا تھا تھا، کیوں کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

وَاقْعَدْ فَرْجَكَ (۴۰): ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت جب سے میں نے نیکی اختیار کی، اللہ نے رزق میں بہت برکت دے دی، پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھوکھا ہے، حضرت چائے کے اس کھوکھے میں روزانہ بارہ ہزار روپے کما کر اٹھتا ہوں بارہ ہزار، آج کسی اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ نہیں ہے، وہ ان پڑھ بندہ ہے اور روزانہ چائے کے کھوکھے سے بارہ ہزار روپے لے کر اٹھتا ہے۔^۲

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

ہر مولود (پیدا ہونے والا نفس) اپنے ساتھ رزق لاتا ہے، کیوں کہ رزق کا ذمہ دار اللہ جل جلالہ ہے۔ رزق مقسوم (تقسیم شدہ) ہے، کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، ہر شخص اسی قدر کھا کر مرے گا، جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، مگر کچھ باتیں ملحوظ خاطر رہنی چاہئیں:

۱ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، بل کہ راز یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرے، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اس کی مشیت و ارادہ نہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بل کہ یہ بھی توکل ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے بھی نظر اللہ تعالیٰ کے خزانوں ہی پر رہے۔

۲ رزق حاصل کرنے کے حرام اسباب سے بچے۔ اگر کوئی حرام آمدنی کا ذریعہ ہے تو جید علماء و مفتیان کرام سے پوچھ کر اس کو چھوڑنے اور بدلنے کی کوشش کرے۔ اکیلے بیٹھ کر یہ سوچے کہ جب رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور رزق مل کر رہے گا تو حرام سبب کیوں اختیار کروں؟

۳ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دُعا مانگے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَیْبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا“

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے ایسا علم جو نفع بخش ہو اور ایسا عمل جو تیرے دربار میں مقبول ہو اور حلال صاف روزی مانگتا ہوں۔“

۴ جو شخص فجر کی نماز کے بعد ستر ۷ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دُعا مانگے گا، وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔

﴿اَللّٰهُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ﴾

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نرمی رکھتا ہے، جس کو چاہے روزی دیتا ہے اور وہی زور آور و بردست ہے۔“

۵ رزق کی آسانی میں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی کثرت کو بہت دخل ہے، لہذا تاجر ہو تو ان باتوں کا خیال رکھے:

① جھوٹ و دھوکہ دہی سے بچے۔ فجر کے بعد نہ سوئے، اوقات نماز میں دکان، کاروبار بند رکھے اور اطمینان سے

نماز پڑھے۔

② زکوٰۃ پوری پوری نکالے اور والد کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کا حق فوراً ان کو دے دے ورنہ بھائی بہنوں کی

بدو عاؤں سے اور ان کا مال اپنے مال میں ملانے سے نفع تو خیر ایک طرف، بعض اوقات اصل پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور آدمی اپنی زندگی میں ہی مال دار ہوتے ہوئے بھی آفات پڑنے پر قلاش (خالی ہاتھ) ہو کر فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، یا اخیر عمر میں ایسی ایسی بُری بیماریوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ سارا پیسہ علاج میں ضائع ہو جاتا ہے، یا موت کے بعد اولاد آپس میں جھگڑتی رہتی ہے اور وہ مال پھر عدالتوں میں ضائع ہوتا ہے۔

اس لئے جو شخص چاہتا ہے کہ روزی آسانی سے ملے اور پاکیزہ اور برکت والی ہو تو تقویٰ اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے..... کسی کا دل نہ دکھائے..... کسی کی آہ نہ لے.....

اسی طرح ملازم ہوتے ہوئے پوری پوری ذیوٹی ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اوقات میں ڈنڈی نہ مارے، پھر جتنی بھی تنخواہ ہوگی ان شاء اللہ اس میں ایسی برکت ہوگی کہ تنگی نہیں رہے گی۔

اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیت پر جس کو جتنا یقین ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال میں اس کا ظہور ہوگا۔ دل میں اگر یہ ہے کہ واقعی ہر حال میں ہم اس رزاق کے حکم سے پلتے ہیں تو ایسا شخص کہ ”خیال رزق کا ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں“ والی خرابی سے بچ کر چلے گا۔ کمائی میں حد سے زیادہ انہماک، کمائی کے ذریعوں میں احکامات کو توڑنا (جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور آداب معاشرت میں کوتاہی جیسی ساری خرابیاں شامل ہیں)، ان سب سے بچے گا۔ نیز جب حلال طریقے پر حلال مال کمائے گا تو اس کی لاج رکھتے ہوئے حلال مصارف ہی پر استعمال بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے حاصل کیا جانے والا مال اسی مالک کی کرم نگاہی کی وجہ سے مالک کے حکم کے مطابق استعمال ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ دل میں رازق کی رزاقیت پر کامل ایمان جم جائے۔

اس اسم مبارک سے تعلق حاصل کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس صفتِ رزاقیت کا استحضار رکھتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں کیا تبدیلی آئی اور صفتِ رزاقیت پر ایمان کے ذریعے ہماری کیا ایمانی کیفیت بنی؟

جھوٹ بول کر لاکھوں روپے ملتے ہوئے نظر آئیں تو چھوڑ دیں۔ ہرگز جھوٹ بول کر سودا نہ بیچیں۔ ”رزاق“ یہ روپے نہیں ہیں، بل کہ ”رزاق“ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اُس رزاق نے میرے مقدر میں اگر لاکھ روپے لکھے ہوں گے تو ضرور ملیں گے۔

رزق میں برکت کی دعائیں اور تدبیریں

جس طرح رزقِ حلال، طیب و پاکیزہ کے حصول کی دعا مانگی جائے، اسی طرح رزق کے حاصل ہونے کے بعد اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے..... بخل سے بچنے..... اور فضول و اسراف کے گناہ سے بچنے..... کی بھی دعا کرنی چاہئے، اسی طرح حدیث میں بڑی عمر میں رزق کی وسعت کے لئے ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے:

① ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِطَاعِ عُمْرِي“ ۱

البرقعة

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

(الطلاق ۲، ۳)

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔“

ترجمہ: اے اللہ! عمر بڑھ جانے پر اور بڑھاپے کے وقت اپنا رزق مجھ پر اور زیادہ فرما۔
اسی طرح رزق میں برکت کے لئے یہ دو دعائیں مانگنی چاہئیں:

① ”اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا فِي أَنْفُسِنَا“ ۱

ترجمہ: ”اے اللہ! آپ نے جو ہمیں رزق عطا کیا، اس میں ہمارے لئے برکت فرما اور ہمارے دلوں کو مستغنی و بے پروا کر دے۔“

② ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنا رِزْقَكَ“ ۲

ترجمہ: ”اے اللہ! ہمیں اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور اپنے رزق سے ہمیں محروم مت فرما۔“

جب ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا“ کہے تو دو چیزوں کی دل میں نیت رکھے:

① علم، ہدایت، معرفت اور ایمان۔

② حلال عافیت والا رزق۔

یہ بھی یقین رکھے کہ الْبَرَاءَةُ جَلَّالًا مخلوق کو بغیر کسی تکلیف کے رزق دیتے ہیں، سب کو روزی پہنچانا اس ذات کے لئے ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک آدمی کو پہنچانا، لہذا رزق اور رزق میں برکت الْبَرَاءَةُ جَلَّالًا سے مانگے۔ حالات کیسے بھی برے ہوں، مایوس نہ ہو، ہاں اسباب پورے کے پورے اختیار کرے۔

گنہ و جرم پہ بھی کرتا ہے تو رزق رسانی تری الطاف سے محروم نہ میخوار نہ زانی
کہ تو ستار ہے اور واقفِ اسرارِ پنہانی ہمہ راعیب تو پوشی ہمہ راغیب تو دانی
ہمہ را رزق رسانی کہ تو باجود و عطائی

الْحَمْدُ لِلَّهِ

(سب کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت چار تعریضیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْفَتْاحُ): هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَ عِبَادِهِ. ۱

ترجمہ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔

۲ الَّذِي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ، وَيَفْتَحُ الْمُنْغَلَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَأَسْبَابِهِمْ، وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ بَصَائِرِهِمْ، لِيَبْصُرُوا الْحَقَّ. ۲

ترجمہ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لئے رزق اور رحمت کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے..... اور ان کے پے چیدہ معاملات کو حل فرماتا ہے..... اور ان کے اسباب کی راہیں کھولتا ہے..... ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور ان کی بصیرت کی آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں۔

۳ ”الْفَتْاحُ: الَّذِي لَا يُغْلِقُ وَجْهَهُ النِّعْمَةِ بِالْعَصِيَانِ وَلَا يَتْرُكُ إِصْصَالَ الرَّحْمَةِ إِلَيْهِمْ بِاللِّسَانِ.“ ۳

ترجمہ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نعمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا اور نہ ہی زبان کی وجہ سے (یعنی اسے نہ ماننے سے) بندوں پر اپنی رحمت کو ترک کرتا ہے۔

۴ ”الَّذِي فَتَحَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَعْرِفَتِهِ، وَفَتَحَ عَلَى الْعَاصِينَ أَبْوَابَ مَغْفِرَتِهِ.“ ۴

ترجمہ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ وہ ذات ہے جس نے مؤمنین کے دلوں کو اپنی معرفت و پہچان کے لئے کھول دیا اور گناہ گاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیئے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ”فتح“ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں دو طرح کی ہیں۔

۱ شرح طیبی: الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۲۸/۵

۲ النهج الأسفی: ۲۰۶/۱

۳ شرح طیبی: الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۲۸/۵

(الف) فتح حکمی، جس کا مطلب شریعت ہے یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔
(ب) فَتْحٌ بِالْاَقْدَارِ، یعنی تقدیر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں میں عدل و فضل و احسان کے ساتھ ”الْبَلَدِ بِمَا جَلَّالَهُ“ ہیں۔^۱

قرآن کریم میں یہ ”اسم مبارک“ سورہ سبا کی آیت نمبر ۲۶ میں آیا ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر ۲ میں اس کا معنی اس طرح بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾^۲

ترجمہ: ”انہیں خبر کر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور دانہ۔“

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^۳

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے (بند کرنے کے) بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔“

یہاں لفظ ”رَحْمَةٌ“ عام ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں داخل ہیں۔ جیسے ایمان، علم، عمل صالح، نبوت و ولایت وغیرہ اور دنیوی نعمتیں، جیسے رزق، اسباب، آرام، راحت، صحت، تندرستی اور مال و عزت وغیرہ۔ آیت کے معنی ظاہر ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ جس شخص کے لئے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔“

اسی طرح دوسرا جملہ ”وَمَا يُمْسِكُ“ عام ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں دنیا کے مصائب و آلام بھی داخل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزند و مصیبت پہنچا سکے اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے۔^۴

وَكَذَلِكَ الْفَتْحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَائِهِ أَمْرَانِ
فَتْحٌ بِحُكْمٍ وَهُوَ شَرْعٌ إِلَيْنَا وَالْفَتْحُ بِالْاَقْدَارِ فَتْحٌ ثَانٍ
وَالرَّبُّ فَتَّاحٌ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وَ إِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ

(النہج الاسمی: ۲۰۷/۱)

اسی آیت کے مضمون کے متعلق ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت معاذیہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے عامل (گورنر) کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو، جو تم نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے میرمنشی و زاد کو بلا کر لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اُس وقت جب کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا:

سکون پہنچانے والی دعا

”اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“

ترجمہ: یا اللہ! جو چیز آپ کسی کو عطا فرمادیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کو شش کرنے والے کی کوشش اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔

فائدہ: اس دعا کا معنی ذہن، دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے، انسانوں سے گلا شکوہ ختم کر دیتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ نامطے نہیں ٹوٹتے، جس شخص کو اس نام مبارک کی معرفت حاصل ہوگی اور اس دعا کا مفہوم دل نشین ہوگا تو اس کا دل کسی سے میل نہیں ہوگا..... بغض، کینہ، حسد، عجب نہیں ہوگا، اور اس کا دل ان خطرناک بری بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ کسی نعمت کے ختم ہونے پر مخلوق کی طرف اس کی نگاہ نہیں جائے گی، مخلوق کو ملامت نہیں کرے گا اور نعمت کے مل جانے پر مخلوق کی خوشامد نہیں کرے گا کہ شاہ صاحب نے دیا، یا فلاں قبر والے نے دیا، جو کچھ ملا ہے فلاں گدی نشین کا وسیلہ ہے..... ”نعوذ باللہ من ذلک“..... بل کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا اللہ تعالیٰ نے والد کو، شوہر کو فلاں کا ذریعہ بنایا۔

حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت ہے کہ یہ کلمات آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمائے اور ان کلمات سے پہلے فرمایا:

”أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ“ یعنی یہ کلمات (ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے) سب سے زیادہ

حق دار، مقدم و اعلیٰ ہیں اور ہم سب (اے اللہ!) تیرے ہی ہیں۔

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ (قبضہ) میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس

کا ترجمہ ہے: ”آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں۔ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“ تو وہ بھلائیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے کھولا ہے، کسی کو اس پر قدرت نہیں کہ ان کو بند کر

دیں اور جن بھلائیوں کو وہ روک دیں تو کسی کی طاقت نہیں کہ ان کو کھول دیں۔“ ۱۷

”کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دینے کے لئے ان پر قسم قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور منع کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ ربُّ العزت کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے: ”پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیئے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی تھیں، وہ خوب اتر آ گئے تو ہم نے دفعۃً ان کو پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔“ ۱۸

﴿اَقَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِۦ قَوْلٌۭ لِّلْقَاسِمَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ ۱۹

ترجمہ: ”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یادِ الہی سے (اثر نہیں لیتے بل کہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں (بتلا) ہیں۔“

یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدور کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہوا، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لئے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو۔

امام قرطبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اس آیت میں جو شرح صدر (سینے کے کھولنے) کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں، ہر مومن کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ پھر اس شرح صدر میں مراتب ہیں۔ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ اعلیٰ قسم پر فائز ہیں، پھر ان کے بعد اولیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر عام مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے علاوہ کسی اور کو اس شرح صدر سے محروم نہیں فرماتے۔ ۲۰

”اور ان نعمتوں اور بھلائیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھولتے ہیں، حکمت و دانائی، علم اور دین کی سمجھ بھی ہے اور یہ نعمتیں تقویٰ، اخلاص اور سچائی کی بناء پر حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلفِ صالحین کی دانائی و سمجھ داری زیادہ گہری تھی اور ان کا علم زیادہ وسیع تھا بہ نسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئے۔“

۱۷ کنز العمال، الغزوات والوفود: قسم الافعال: ۲۰۶/۱۰ رقم الحديث: ۳۰۸۷

۱۸ وَقَدْ يَفْتَحُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَنْوَاعَ النِّعَمِ وَالْخَيْرَاتِ عَلَى النَّاسِ اِسْتِذْرَاجًا لَهُمْ، اِذَا تَرَكُوْا مَا اَمَرُوْا بِهٖ، وَوَقَعُوْا فِیْمَا نَهَوْا عَنْهٖ حَتّٰی قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی: ﴿فَلَمَّا سَوَّآ مَا دُرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ غَنٍّۢ ۭ حَتّٰی اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اَوْتُوْا اَخَذَ لَهُمْ بَغْتَةًۭ ۭ فَاُذَاهُمْ مُّبٰلِسُوْنَ﴾ (انعام: ۴۴) (النهج الاسمى: ۲۱۱/۱ تا ۲۱۲)

۱۹ تفسیر القرطبی: ۱۸۰/۸، الزمر: ۲

۲۰ الزمر: ۲۲

الْفَتْحُ بِجَلَّ جَلَالُهُ سے رحمت کے دروازے کھلوائے

نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سے فرماتے تھے: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اول نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے پھر یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“^۱ ”اے اللہ! میرے لئے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔“

ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دلانے والا نسخہ

سورہ فاطر کی آیت نمبر ۲ (جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے) میں انسان کو جو سبق دیا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نفع و نقصان کی امید و خوف نہ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھے (یہ) دین و دنیا کی درستی اور ہمیشہ کی راحت کا نسخہ اکسیر ہے اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دینے والا ہے۔^۲ حضرت عامر بن عبد قیس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: جب میں صبح کو چار آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا، وہ آیتیں یہ ہیں:

- ۱ ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
- ۲ ﴿وَأَنْ يَّمْسِكَ اللَّهُ بَصْرَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾
- ۳ ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾
- ۴ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

ہر مسلمان کو چاہئے کہ پریشانیوں اور الجھنوں میں ان آیات کو پڑھے، اس کے معانی پر خوب غور و فکر کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے:

”مُطِرْنَا بِنَوِّ الْفَتْحِ“

ترجمہ: ”ہمیں بارش فتح والی آیت کی برکت سے ملی۔“ اور پھر یہ آیت مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ.....

پڑھتے تھے۔^۳

^۱ مسلم، صلوٰۃ المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد: ۲۴۸/۱

^۲ ”وَمَا ادْعَىٰ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَى الْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِرَاحَةِ الْبَالِ عَنِ التَّخَيُّلَاتِ الْمُؤْجِبَةِ لِلتَّهْوِيشِ وَسَبْرِ الْبَالِ“ (روح المعانی: ۱۶۵/۲۲، الفاطر: ۲) ^۳ فاطر: ۲ ^۴ یونس: ۱۰۷ ^۵ الطلاق: ۷

^۶ روح المعانی: ۱۶۵/۱۲، ہود: ۶ ^۷ مؤطا امام مالک: کتاب الاستثناء، باب الاستمطار بالنجوم: ۱۸۰

یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے تھے: ہمیں یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بارش آیتِ فتح سے ملی ہے، مراد آیتِ فتح سے یہی مذکورہ آیت ہے، جس کو وہ ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔^۱

جب بھی یہ خیال آئے کہ میرا کاروبار اس لئے نہیں چل رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروادیا ہے، یا رشتہ اس لئے نہیں آتا کہ فلاں نے جادو کروادیا ہے یا گھر میں مسلسل بیماری اس لئے ہے کہ کسی نے بندش کروادی ہے..... اس وقت قرآن کریم کی ان چار آیتوں کے ترجمہ پر خوب غور کرنا چاہئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّالَهُ کی قدرت کے کرشمے

واقِعَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (۴۱): حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” (بنی اسرائیل کے) تین افراد کسی سفر میں چل رہے تھے کہ اچانک انہیں بارش نے آگھیرا۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گر پڑی اور اس کا دہانہ (منہ) بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا: اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو، وہ اعمالِ صالحہ جو تم نے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کئے ہوں (اور نیک عمل بھی ہو جانا اُسی کی رحمت ہے، لہذا اُس رحمت) کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے لئے غار کا دہانہ کھول دے۔

چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! بلاشبہ میرے ساتھ میرے ضعیف العمر والدین تھے، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کے لئے میں بکریاں چراتا تھا، جب شام ہوتی تو میں دودھ دوہتا اور اپنے والدین سے ابتداء کرتے ہوئے اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا۔

ایک روز میں درخت کی طلب میں دور نکل گیا اور شام گئے واپس آیا تو میں نے اپنے والدین کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے حسبِ معمول دودھ دوہا، پھر دودھ کا برتن لایا اور والدین کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ والدین کو نیند سے جگاؤں اور یہ بھی مجھ کو گوارا نہ تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، حالاں کہ بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلک رہے تھے، لیکن میں اسی حال میں رہا اور بچے بھی اسی حال میں (بھوک سے بلکتے) رہے۔ (تحقیقی قول کے موافق بچے ضروری کھانا کھا چکے تھے اضافی طلب کی وجہ سے رو رہے تھے)۔

یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ! اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لئے تھا تو (اس کی برکت سے) ہمارے واسطے اس غار کا منہ کھول دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔

دوسرے نے کہا: اے اللہ! میری ایک چچا زاد (بہن) تھی۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کہ مرد عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو (اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے) طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کو شدید تنگی کی وجہ سے ایک بار سودینار کی ضرورت پڑی۔ میں نے سودینار جمع کئے اور پھر اس کے پاس اپنی خواہش لئے ہوئے گیا۔ وہ سودینار کی وصولی کی خاطر شدید مجبور ہو گئی۔

جب میں نے اُس پر پورا قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی: اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور مہر کو ناحق طریقہ سے نہ کھول۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ! اگر میں نے آپ کے علم کے مطابق یہ عمل آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو ہمارے لئے (اس کی برکت سے) کشادگی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کشادگی فرمادی۔

تیسرے نے کہا: اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو تین صاع (۲۳۴) تولے کا ایک وزن) چاول پر ملازم رکھا۔ جب اس کا کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرا حق دو۔ میں نے اس کی مقررہ مقدار اسے پیش کر دی۔ اس نے اس سے منہ موڑ لیا۔ (اور وہ لئے بغیر چلا گیا) میں نے اس کے چادلوں کے ذریعے زراعت (کھیتی باڑی) شروع کر دی۔ (اور اس میں برکت ہوئی) یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں اور مویشی جمع کر لئے۔

پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اللہ سے ڈر اور مجھ پر میرے حق کے معاملے میں ظلم نہ کر (اور مجھے میری مزدوری واپس کر دو)۔ میں نے کہا: جاؤ وہ ساری گائیں اور مویشی تم لے لو۔ وہ کہنے لگا: اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا: میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ جاؤ وہ ساری گائیں اور مویشی لے لو۔ اس نے وہ سب لے لیں اور چلا گیا۔ اے اللہ! میں نے یہ کام اگر آپ کی رضا کے لئے کیا ہے تو ہمارے لئے (جو کچھ رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اس میں بھی) کشادگی فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکاوٹ کو بھی کھول دیا۔^۱

اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ”الْبَخْسِيُّ جِلْدِ اَوَّل“ دنیا و آخرت کے خزانوں کے دہانے اور اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھولتا ہے، جو اسی کے ہور ہیں، اس کی مرضیات پر عمل کریں اور ہر خوشی اور غم میں اُسی سے لو لگائیں اور ان اعمال میں لگیں کہ جن سے خوش ہو کر وہ برکت اور عافیت کے خزانوں کے دروازے کھول دے۔

”الْبَخْسِيُّ“ وہی ہے جو مشکلات و مہمات کو کھول دیتا ہے۔

”الْبَخْسِيُّ“ وہی ہے جو دل کو حق کے لئے کھول دیتا ہے۔

”الْبَخْسِيُّ“ وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دیتا ہے۔

”الْبَخْسِيُّ“ وہی ہے جو علوم کے ذریعے سے آنکھوں پر پڑے پردے ہٹا دیتا ہے۔

”الْبَخْسِيُّ“ وہی ہے جو اہل حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ وہی ہے جو صادقین سے صدق کو ظاہر کرتا ہے، کاذبین کی اصلیت کو سب پر کھول دیتا ہے۔^{۱۰}

قَائِدٌ لَا: اس واقعے سے یہ سبق بھی ملا کہ بندش رکاوٹ، آڑ، مسائل کا حل نہ ہونا، ان سب پریشانیوں کا حل، اور سب سے بہترین تعویذ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، ان تین ساتھیوں پر جو رکاوٹ آئی تو انہوں نے جن نیک اعمال کا وسیلہ دیا وہ معاملات کے صحیح ہونے والے اعمال تھے۔ پہلے نے والدین کے ساتھ معاملہ صحیح رکھا، دوسرے نے رشتہ دار کے ساتھ، تیسرے نے ملازم کے ساتھ۔

اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے معاملات صحیح رکھنے چاہئے کہ آئی ہوئی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کروانے کا بڑا ذریعہ معاملات کی درستگی ہے۔ سب سے کارآمد تعویذ کسی کو تکلیف نہ دینا ہے۔

امی! امی!..... مجھے بچالو

وَاقِعًا مَلِكًا (۳۲): شیخ علی طنطاوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اپنی کتاب ”الْبَابُ الَّذِي لَا يُغْلَقُ فِي وَجْهِ سَائِلٍ“ میں لکھتے ہیں:

میں آپ کو ایک امر کی گھرانے کا واقعہ سناتا ہوں، جس گھر میں چھ بچے تھے، ان کا والد ایک مضبوط و توانا جسم کا مالک پر عزم کسان تھا اور ان کی والدہ عقل مند اور تجربہ کار عورت تھی، اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہیں صبر و برداشت کا عادی بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ بچے جوان ہو گئے۔

ان بچوں میں سے چھوٹا لڑکا، جس کی عمر تیرہ سال تھی، ایک دن کھیل کی غرض سے گھر سے نکلا، اسی کھیل کے دوران ایک بلند چٹان سے پتھر لڑھکتا ہوا اس کے گھٹنے پر آگیا۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اس جیسے بچے کے لئے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے باوجود بچے نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور صبر سے سہہ گیا اور سب کو اس واقعے سے بے خبر رکھا۔ دوسرے دن اسکول جانے کے لئے جب نکلا تو اس کے پیر کی تکلیف بڑھ چکی تھی، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس پیر سے چل کر اسکول پہنچا اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ دو دن گزر گئے اور پیر سو جنا شروع ہو گیا اور نیلا پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکا اس پیر پر ایک قدم چلنے سے بھی عاجز ہو گیا۔ اب ماں باپ پریشان ہو گئے اور واقعے کے بارے میں تحقیق کی تو بچے نے سارا واقعہ سنایا۔

ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر معائنہ کرتے ہی سمجھ گیا کہ وقت گزر چکا ہے اب علاج ممکن نہیں۔ اگر فی الفور ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو زہر پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کے والد کو ایک کنارے میں لے جا کر یہ بات آہستگی سے بتائی تاکہ بچے کو خبر نہ ہو سکے، لیکن بچے نے ڈاکٹر کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا۔ بس بچے نے چلانا شروع کر دیا کہ میری ٹانگ مت کاٹو..... ابو مجھے بچالو..... بچے نے ایک ٹانگ سے لنگڑا کر بھاگنے کی

کوشش کی، لیکن والد نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس بچے نے ماں کو انتہائی دل خراش پکار کے ساتھ آواز دی: امی! امی!..... مجھے بچالو..... یہ لوگ میرا پیر نہ کاٹنے پائیں۔ ماں بے چاری کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، اس کا دل مادرانہ شفقت و محبت کی وجہ سے بچے کی فریاد رسی پر برا بیگنہ ہو رہا تھا، جب کہ اس کی عقل اسے اس بات سے روک رہی تھی کہ بچے کی زندگی کو ایک ٹانگ کی وجہ سے قربانی کی بھینٹ نہ چڑھنے دے۔

اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، وہ کھڑی سوچ رہی تھی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور بچہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ڈوینا شخص اپنے نجات دہندہ کو پر امید نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بچے نے ماں کو بے حس و حرکت و بے بس پایا تو ماں سے بھی ناامید ہو گیا جیسا کہ اس سے پہلے باپ سے ناامید ہو چکا تھا، پھر اپنے بھائی (ادغار) کو پکارنے لگا۔ روتا جا رہا تھا اور پکارتا جا رہا تھا: ادغار! ادغار! تم کہاں ہو؟ جلدی کرو مجھے بچالو..... یہ لوگ میری ٹانگ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جب ادغار نے اس کی چیخ و پکار سنی (یہ اس سے چند سال بڑا تھا) تو اس کی جانب تیزی سے بڑھا اور اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکا بھی اب نڈر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم جھلکتا تھا جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی، ماں نے بھی نصیحت کی، لیکن اس لڑکے کی مزاحمت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے بھائی کو پکڑ رہا تھا۔ باپ نے چاہا کہ طاقت کے ذریعے اس کی مزاحمت کو روکے، لیکن اس لڑکے نے باپ اور ڈاکٹر پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا شیر بن چکا تھا اور ناامید ہو چکا تھا اور ناامیدی میں انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔

ادغار بھی مضبوط مرد تھا، وہ ثابت قدم رہا۔ دیوار اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی، لیکن ادغار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب لوگوں نے اس لڑکے کو اس امید پر چھوڑ دیا کہ یہ یا تو تھک جائے گا یا ناامید ہو جائے گا، لیکن ادغار اپنے بھائی کی چوکی داری میں دو دن تک کھڑا رہا۔ اس لڑکے نے دو دن تک چند لقموں کے علاوہ کچھ نہ کھایا اور صرف چند لمحے سویا۔ ڈاکٹر آتا اور چلا جاتا۔ لڑکے کی ٹانگ مزید سوجتی ہی جا رہی تھی اور نیلی پڑ رہی تھی۔

ڈاکٹر نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ علاج ممکن نہیں اور بچہ عن قریب موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ سب کے سب پیش نظر خطرے کے انتظار میں پڑ گئے۔ ایسی پرخطر گھڑی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر، ایسے خطرے کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اس لئے کہ ایمان ہر نفس میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفوس کفار میں بھی ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جاتا ہے، کیوں کہ لغت عرب میں کافر ”ساتر“ یعنی چھپانے والے کو کہا جاتا ہے اور کافر کے اندر بھی ایمان کی استعداد پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود کافر کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو اس دولت سے محروم

سمجھتا ہے۔ پھر جب زمانے کی اونچ نیچ اس ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے تو پردے چھٹ جاتے ہیں اور مصیبت کے وقت کافر بھی اللہ رب العزت ہی کو پکارتا ہے۔

دوبارہ واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹر ان سب کو ناامیدی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سب کے دل بھر آئے اور سب اپنی عاجزی محسوس کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہ ”مُضْطَر“ کی حالت تک پہنچ چکے تھے، (مُضْطَر اس بے قرار شخص کو کہا جاتا ہے جو انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہو، کوئی نجات کا حیلہ اور راستہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔) انہوں نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیئے اور اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ سے شفاء طلب کرنے لگے، یہ طلب کسی ایسے جذبے کے تحت تھی، جسے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ تمام اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہی دوا اور علاج کے ذریعے شفاء دیتے ہیں اور وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بلا علاج و دوا کے شفاء عطا فرمادیں۔ ان سب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی شروع کی کہ: اے اللہ! اے اللہ! اور اللہ تعالیٰ مُضْطَر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہے، اسی پر اعتماد کرتا رہے، اسی کے در پر پڑا رہے، اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو طلب دنیا کے معاملے میں تو قبول فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کافر کی دعا قبول نہیں کی جاتی، کیوں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔

محترم قارئین! جب وہ دعا مانگ چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سو جن کم ہونا شروع ہو گئی ہے، نیلا ہٹ ہٹتی جا رہی ہے، درد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پھر دودن ہی گزرے تھے کہ پورا پیر شفا یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر آیا تو اسے یہ صورت حال دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔

آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی خیالی قصہ ہے جسے میں نے اپنے طور پر گھڑ لیا ہے، لیکن اگر میں صاحبِ واقعہ کی ذات کی نشاندہی کر دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں! یہ لڑکا دنیا کی مشہور و معروف شخصیت بن کر ابھرا اور اپنے واقعے کو اپنی زبان سے نقل کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام ”آرژن ہاور“ تھا، جو کہ ”جنگِ عظیم دوم“ میں اتحادی افواج کا قائد تھا اور بعد میں اپنے ملک کا صدر بنا۔^۱

کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے

وَاقِعًا مِنْہُمْ (۳۳): احمد بن ابی غالب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی چھٹی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کے لئے عموماً حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کی خدمت میں آئے اور کسی چیز کے متعلق کہا: ”آپ فلاں صاحب

سے میرے لئے وہ چیز مانگ لیجئے۔“ احمد رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرمانے لگے: ”میرے بھائی! میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ دونوں دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی سے کیوں نہ مانگ لیں، کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے۔“ ۱۷ یقیناً ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کر مخلوق کے بند دروازوں پر کھڑے ہو کر ذلت اٹھائی جائے۔ اس کھلے در کی طرف رجوع کی عادت تو ڈالیے، آزما کر تو دیکھئے۔ ۱۸

وَاقْعُدْ مَعَنَا ۖ (۳۴): مشہور و معروف تابعی حضرت عطاء بن ابی رباح رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت طاؤس رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے مجھے ایک حکمران کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا:

”يَا عَطَاءُ! إِيَّاكَ أَنْ تَرْفَعَ حَوَانِجَكَ إِلَى مَنْ أَغْلَقَ فِي وَجْهِكَ بَابَهُ.....
وَأَقَامَ دُونَكَ حُجَابَهُ.

وَإِنَّمَا اطْلُبُهَا مِمَّنْ أَسْرَعَ لَكَ أَبْوَابَهُ.
وَطَالَبَكَ بِأَنْ تَدْعُوهُ..... وَوَعَدَكَ بِالْإِجَابَةِ.“ ۱۹

اے عطاء! میری بات غور سے سنو، اپنی کوئی ضرورت ایسے شخص کے سامنے پیش نہ کرو جس نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں اور اپنے دروازوں پر دربانوں کو بٹھا رکھا ہو، بل کہ اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پیش کرو جس نے ہر دم اپنے دروازے اپنے بندوں کے لئے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کروں گا۔

لہذا بار بار اس کی مشق کریں کہ ہر حاجت و ضرورت صرف اور صرف ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے دربار میں پیش کریں۔ کم از کم بیس منٹ گھڑی دیکھ کر دعا مانگنے کی عادت ڈالیے۔ آج ہماری عادت نہیں ہے اس لئے دعا مانگنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جس کا دروازہ سالکین کے لئے کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس سے مانگنا مشکل لگتا ہے اور جس نے اپنے دروازوں پر چوکی دار بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے مانگنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لہذا آج سے ہم سب توبہ کریں اور اپنی ہر حاجت و ضرورت کے لئے صلوٰۃ الحاجت (دو رکعت حاجت کی نیت سے نماز) پڑھیں اور بار بار صلوٰۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔

نیک اعمال کی ابتدا اور اس کی انتہا

اس اسم کے تحت یہ دو دعائیں یاد رکھنی چاہئیں:

① ایک یہ دعا جو امام احمد رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی سے منقول ہے:

۱۷ ذیل طبقات الحنابلہ: ۲۲۴/۱ ۱۸ کتابوں کی درگاہ میں: ۳۵ ۱۹ صور من حیاۃ التابعین: ۲۹۶

”اَللّٰهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِيْ عَنِ الْمَسْئَلَةِ لِغَيْرِكَ“^۱

ترجمہ: اے اللہ! جس طرح آپ نے اپنے غیر سے میری پیشانی کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح میری زبان کی بھی حفاظت فرمائیے۔

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَوَائِحَ الْخَيْرِ وَحَوَاتِمَہٗ وَجَوَامِعَہٗ وَاَوَّلَہٗ وَظَاہِرَہٗ وَبَاطِنَہٗ وَالذَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ“^۲

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے نیک اعمال کی ابتدا اور اس کی انتہا اس کے خلاصے اور اس کا اوّل اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور جنت کے اونچے اونچے درجات کا سوال کرتا ہوں (تو مجھے یہ سب عطا فرما، آمین)۔“

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱ اس اسم کی معرفت پیدا کرنے والے بندہ کو چاہئے کہ وہ یہ سوچے کہ ہر قسم کی راحت، آسانی، فتح و مدد اللہ ہی جَلَّ جَلَالُہٗ اِی کرتے ہیں، اسی طرح علم، عمل، عبادت، تقویٰ اور اخلاص سب اسی ذات کی عطا کردہ ہے۔

۲ بندوں کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھتا ہے اور جو اس سے مانگتا ہے تو اس سے برائی کو ہٹا کر اچھائی دیتا ہے نقصان کو ختم فرما کر نفع بنا دیتا ہے۔

۳ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ ہر کام میں آسانی، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے پاس ہے۔ اُس ذات کے علاوہ کوئی بھی مسائل کو حل کرنے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔

الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کچھ جاننے والا)

اس اسم مبارک کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: "لَمْ يَزَلْ عَالِمًا وَلَا يَزَالُ عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَا، دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا، عَلَى أَتَمِّ الْإِمْكَانِ."^۱

ترجمہ: "اللہ رب العزت ہمیشہ سے جانتے ہیں اور ہمیشہ جانتے رہیں گے ہر اس چیز کو جو پہلے سے تھی یا بعد میں آئے گی، اور اللہ رب العزت سے زمین و آسمان میں کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں اور اس کا علم تمام اشیاء کے ظاہر و باطن اور ہر چیز کی باریکیوں کو گھیرے ہوئے ہے۔"

② شیخ سعدی رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فرماتے ہیں: "الْعَلِيمُ" وہ ذات ہے، جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، ضروری، ممکن، ناممکن، آسمان و زمین، ماضی، حال، مستقبل، تمام کو شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔"

③ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: "إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِكُلِّ مَا أَخْفَتْهُ صُدُورُ خَلْقِهِ مِنْ إِيْمَانٍ وَكُفْرٍ، وَحَقٍّ وَبَاطِلٍ، وَخَيْرٍ وَشَرٍّ، وَمَا تَسْتَجِنُّهُ مِمَّا لَمْ تَجْنَهُ بَعْدُ."^۲

ترجمہ: "مخلوقات کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، خواہ ایمان ہو یا کفر..... حق ہو یا باطل..... خیر ہو یا شر..... سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور مخلوق میں سے کوئی اگر کچھ اپنے سینے میں چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔"

^۱ لسان: ۳۰۸۲/۴، ۳۰۸۳

^۲ وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "الْعَلِيمُ وَمَوْ لَدِي أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ وَالْأَسْرَارِ وَالْأَعْلَانِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ وَالْمُمْكِنَاتِ، وَالْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالْأَسْفَلِيِّ، وَالْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ."
(تیسیر الکونین: ۲۹۹/۵)

^۳ الطبری: ۱۷۵/۱، کلہا نقلًا عن النهج الاسمی: ۲۱۵/۱

العلماء

هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

(الانعام: ۵۹)

”اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔“

۴ ”علامہ ابن قیم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ ربُّ العزت ”الْعَلِيمُ جَلَّالًا“ ہیں، اللہ ربُّ العزت کا علم کائنات کی ہر چیز کو گہرے ہوئے ہے، یعنی ہر ہر چیز کا علم ”الْعَلِيمُ جَلَّالًا“ کو ہے اور اس میں بھول چوک کا کوئی شائبہ نہیں۔“

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں ۱۵ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین یہ ہیں:

- ۱ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
- ۲ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
- ۳ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، علیم کل ہے، کوئی چیز اُس کے علم سے باہر نہیں، عالم کی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایک لمحہ کے لئے اس سے غائب نہیں۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی اور کھلی چھپی چیز کا علم ہے۔ وہ سب کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ ہر ایک کے قریب اور ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی چیز اور کسی کا کوئی عمل اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کو بیان فرما رہے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾

ترجمہ: ”یقیناً اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہاں کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں۔

ایک اور جگہ یہی بات کچھ اور اضافے کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے:

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾

ترجمہ: ”اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں (یعنی زمین و آسمان کی ساری کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے) وہ تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اُس کو (اس کا بھی) پورا علم ہے۔“ جب تمام زمین و آسمان میں اس کی حکومت ہے اور وہ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے

وَهُوَ الْعَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِالَّذِي
فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانٍ
وَبِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ
فَهُوَ الْمُحِيطُ وَلَيْسَ ذَانِسِيَانٍ

”النونية“ ۲/۲۱۵، (نقلًا عن النهج الاسمي، ۱/۲۱۵)

بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت اور مدد طلب کرنے میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔

مشرکین کہا کرتے تھے: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^۱

”ہم تو ان بتوں کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنادیں۔“

یہ ان کا اور ان کے ہموادوں کا جواب ہوا۔ ان کی یہ بات اس غلط فہمی یا ضد پر مبنی تھی کہ اس اصل خالق نے لوگوں کی حاجت روائی سے متعلق کچھ اختیارات (حالات جاننا، پریشانیاں دور کرنا وغیرہ) اپنے بعض مقربین بندوں کے حوالے کئے ہوئے ہیں، لہذا ہم کیوں نہ ان ہی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔^۲

اسی طرح قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور غیب و حاضر سب یکساں طور پر اس کے سامنے ہے، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، ارشاد ہے:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^۳

ترجمہ: ”اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے سامنے حاضر ہے۔ اور اُس سب کو بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے اور ان سے غائب ہے اور مخلوقات اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی پوری طرح نہیں جان سکتے، مگر یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی اُن کو دینا چاہے۔“

آگے اور پیچھے کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اُن کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^۴ ”یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی حصے کا

بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ خود ہی جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔“ اس میں بتلادیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔^۵

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَهُ وَأَسْمَعَ﴾^۶

تَرْجَمًا: ”آسمان و زمین کے چھ بھیدوں کا اُسی کو علم ہے، کیسا عجیب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔“
یہ دُعا جو آگے بیان کی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”الْعَلَمُ“ کا اظہار ہے، ہم سب کو بار بار مانگتے رہنا چاہئے اور خوب غور سے اس کا ترجمہ پڑھتے رہنا چاہئے کہ:

”اے وہ ذات! جس کو آنکھیں نہیں دیکھ پاتیں..... اور جس کو خیالات نہیں پاسکتے..... اور نہ بیان کرنے والے اس کی حمد و ثناء بیان کر سکتے ہیں..... اور نہ زمانے کے حوادث اس کو متاثر کر سکتے ہیں..... اور نہ وہ گردشِ زمانہ سے ڈرتی ہے۔ پہاڑوں کے وزن..... دریاؤں کے پیمانے..... بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتے سب اس کے علم میں ہیں۔ جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن روشنی ڈالتا ہے..... جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اور نہ سمندر اُن چیزوں کو چھپا سکتے ہیں..... جو اُن کی تہوں میں ہیں اور نہ پہاڑ ان چیزوں کو جو ان کے پتھریلے جگر میں ہیں۔ (پس اے ان تمام صفات کی حامل ذات!) میری عمر کا بہترین حصہ آخری عمر کا ہو..... اور میرے سب سے اچھے عمل خاتمے کے وقت مقدر فرما دے..... اور میرے دنوں میں سب سے بھلا دن وہ بنا دے جس میں تجھ سے ملوں (یعنی قیامت)۔ اے اسلام اور اہل اسلام کے مالک (اور دوست)! مجھے اسلام پر قائم رکھنا، یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں (یعنی موت تک)۔“

”الْعَلَمُ جَلَّالًا“ کے علم محیط سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَلَنْ تَجْعَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى﴾^۱

تَرْجَمًا: ”اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بل کہ پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔“
یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دُعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اخفی کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

۱۔ ”يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَاطَبُهُ الظُّلُمُ، وَلَا يُصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يُخْشَى الذُّلُوفُ، يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، وَمَثَاقِيلَ الْبَحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُؤَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ مِائِي قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مِائِي وَغْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَائِلِ فِيهِ، يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَبِئْسَتِي بِمِ الْقَائِلِ“ (المعجم الأوسط للطبرانی، الأدعية، باب حسن الفناء على الله ۲۳۶/۳)

جب کہ بنی آدم کی معلومات کثرت کے باوجود اللہ رب العزت کے وسیع علم کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ۱

ترجمہ: ”اور تم کو علم دیا تھوڑا سا۔“

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور باقی ساری مخلوق کو بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے، جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔
انسان کو سب سے زیادہ حصہ ملا ہے، حیوانات کو ان سے کم اور نباتات کو ان سے کم۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی زمین پر ٹھونگ مارتا ہے۔ بقائے نفس کے لئے اسے اس کی ضرورت بھی تھی، لہذا پیدا ہوتے ہی اسے اتنا علم دے دیا گیا کہ زمین پر ٹھونگیں مارے اور اپنا پیٹ بھرے۔

علم غیب ”الْعَلَمُ جَلَّالًا“ کی صفتِ خاصہ ہے

سورہ رعد کی آیت نمبر ۹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے:

﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾

ترجمہ: ”ظاہر و پوشیدہ کا وہ جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا اور (سب سے) بلند و بالا۔“

”الْغَيْبُ“ سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جاسکے، نہ کانوں سے سنا جاسکے، نہ ناک سے سونگھا جاسکے، نہ زبان سے چکھا جاسکے اور نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جاسکے۔

”الشَّهَادَةُ“ اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں، جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعے معلوم کیا جاسکے۔ معنی یہ ہیں کہ ”الْعَلَمُ جَلَّالًا“ ہی کی خاص صفتِ کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر اور موجود کو جانتا ہے۔

”الْكَبِيرُ“ کے معنی بہت بڑا اور ”الْمُتَعَالِ“ کے معنی بلند و بالا، ان دونوں لفظوں سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوقات کی صفات سے بلند و بالا اور بڑا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِآيَاتِنَا وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ۲

آیت کا مفہوم یہ ہے: اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کے اُجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر

ہیں کہ دونوں کے اندرونی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں معلوم ہیں اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حاوی ہے، کوئی اس کے دستِ قدرت سے باہر نہیں۔^{۱۷}

اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اس عطا کئے ہوئے علم پر غرور و تکبر نہ کرے، بل کہ وہ اس علم کو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کی فرماں برداری میں صرف کرے، ورنہ جب قہر خداوندی نازل ہوتا ہے تو انسان کا یہ علم اور اس کی ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جس کی ایک مثال پیش خدمت ہے:

بے بس انسان!

وَاقْعُدْ مِنْ مَناجِبِ الْوَعْدِ (۳۵) ۱۹۸۹ء میں آنے والے زلزلے سے ایک دن پہلے ہی سان فرانسسکو کی جھاڑیوں اور آس پاس واقع جنگلات سے تمام چھوٹے، نیولے، بچھو، سانپ اور دیگر کیڑے مکوڑے دوسرے علاقوں کی طرف کوچ کر رہے تھے، مگر انسان جسے سائنسی آلات، جدید ٹیکنالوجی اور اپنے انتظامات پر بڑا ناز ہے، بڑا اعتماد ہے، وہ بے خبر تھا، غافل تھا اور اپنی عیاشی، فحاشی، شراب نوشی میں مست تھا۔ اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ چند گھنٹوں بعد یہ خوب صورت شہر اجڑنے والا ہے۔ زمین پھٹ جائے گی اور ہر طرف تباہی پھیل جائے گی اور پھر وہی ہوا، جس کا حیوانوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔

وَاقْعُدْ مِنْ مَناجِبِ الْوَعْدِ (۳۶) یہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی بات ہے جب کہ سان فرانسسکو کے شہری زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بازار آباد تھے اور کلبوں کی جوانی اپنے عروج پر تھی، شراب کے جام نکل رہے تھے اور انسان موت سے قطعاً بے خبر زندگی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک فطرت کا پہیہ گھوما اور زلزلے کی شدت سے پورا شہر دیمک خوردہ درخت کی طرح لرزنے لگا، گاڑیاں لڑھکنے لگیں، موٹر سائیکلوں پر سوار جوان ہوا میں اچھل گئے، فلک بوس عمارتیں لمحوں میں زمین پر آ رہیں اور اب زندگی کے بجائے موت کا بازار گرم تھا..... ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں تھیں اور سینہ تان کر، غرور سے سر اٹھا کر چلنے والے نو جوان مرد و زن کوڑے کا ڈھیر تھے، خاک کا پیوند تھے یا بدبودار لاشے تھے۔

اخبارات و جرائد نے حکومت پر سخت تنقید کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں تباہی و بربادی کا قبل از وقت پتا کیوں نہیں چلا، مگر بے چارے کم خبر نقاد (تنقید کرنے والے) کیا جانیں کہ جب قانونِ فطرت کا پہیہ گھومتا ہے تو انسان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہائے رے کمزور، انسان! سائنس کے اس دور میں بھی تو کتنا بے بس ہے..... کتنا بے علم ہے..... کاش! تو اسے رب مان لے..... جو علیم و خبیر ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾^{۱۸}

ترجمہ: ”(اے پیغمبر!) آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اور بتا دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں، وہ غیب کا

علم نہیں رکھتے بجز اللہ تعالیٰ کے۔ بس صرف وہی عالم الغیب ہے۔“

ایک موقع پر فرمایا:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^۱

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی گنجیاں، اس کے سوا کوئی اُن کو نہیں جانتا۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ نہیں، جس سے غیب کے مخفی بھیدوں کا علم حاصل ہو سکے۔^۲

”الْعَلَمُ جَلَّالًا“ کے سامنے سائنس کی بے بسی

سائنس کی ترقی کے اس دور میں اس کی بے بسی کا عالم صرف ان چند مہینوں میں اس قدر شدید تھا کہ دنیا بھر کے سائنس دان حیران ہو کر رہ گئے، ان کے لئے سونامی ایک ایسا سائنس کا کرشمہ اور عجوبہ تھا کہ ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کئی سو میل دور سے ایک عذاب بھیجتا ہے اور پھر اسے جس منزل پر تباہی پھیلانی ہوتی ہے، وہاں پہنچاتا ہے اور یہ عذاب راستے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ایک سمندر کے علاقے سے ایک لہر اٹھتی ہے اور ایک خاص رفتار کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھتی ہے۔ اس رفتار کو اور لہر کی اونچائی کو سمندر کی گہرائی کے تناسب سے ناپا جاسکتا ہے۔

یعنی کسی لہر کے تیزی کو زمین کی کشش ثقل سے تناسب دے کر یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کس جگہ پر لہر کی کتنی اسپید اور کتنی اونچائی ہوگئی؟ یہ لہر ساحل تک پہنچ کر سست ہو جاتی ہے، لیکن سائنس اس بات پر حیران رہ گئی کہ جب یہ لہریں اپنی منزل مقصود یعنی جہاں یہ آفت نازل ہونا تھی وہاں پہنچیں تو ان کی رفتار کم نہ ہوئی بل کہ مزید بڑھتی گئی، جس سے ساحل پر آباد شہر ۵۰ سے ۶۰ فٹ کی بلندی تک ڈوب گئے۔ نہ سائنس لینے کا وقت ملا اور نہ بھاگنے کا موقع۔ یہ تباہ کن لہریں راستے میں گزرتے ہوئے اس ترتیب سے آئیں کہ نہ جہاز ڈوبے، نہ کشتیاں غرق ہوئیں، بس جن شہروں پر عذاب آنا تھا آگیا۔ وہ لوگ تو غرق ہو گئے، لیکن سائنس دان سوچ میں پڑ گئے کہ اس کائنات کے اس مروجہ طبعی قوانین کو اس ترتیب اور انداز سے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے! یقیناً یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔

یہ سائنسی بے بسی ہے جو کترینا اور ریٹا کے ہواؤں سے بھرے طوفان میں نظر آتی ہے۔ میلوں سفر کرتی ہے، ایک منزل پر آکر شہر برباد کر دیتی ہیں اور یہی حکمت زلزلوں میں کہ جس زمین کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، بل کہ اس حرکت کی رفتار ایک خاص شہر تک پہنچنے کے قابل بن جاتی ہے جو میرے رب کی آفت کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ نہ سائنس وقت بتا سکتی ہے؟ نہ یہ بتا سکتی ہے کہ زمین ہلی تو کون سا شہر تباہ ہوگا؟ نہ یہ خبر دے سکتی ہے کہ یہ سمندری لہریں کس شہر تک پہنچ کر آفت نہیں گی؟ نہ ہوا پر اختیار، نہ سمندر پر اور نہ ہی زمین پر، سارے قانون پڑھ لئے، لیکن یہ علم

حاصل نہ ہو سکا کہ کائنات تباہ کرنے، آفت لانے، عذاب نازل کرنے کی گھڑی کب، کس وقت اور کیسے آئے گی؟ سورہ ملک کی یہ آیت کہ ”کافر ازراہ مذاق پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو ان سے کہہ دو کہ علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔“

محترم قارئین! سائنس دان تو پوری دنیا میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن شاید لوگ ڈرانے والے کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے کہ لوٹ آئیں، اس رب کی طرف جو لوٹ آنے پر عذابوں کو ٹالتا ہے۔ مصیبتوں کو روکتا ہے اور آفتوں سے بچاتا ہے۔

چناں چہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں۔ ارشاد فرمایا: وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے۔ اور کوئی پتہ کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو۔ اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصہ میں مستور (چھپا ہوا) ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے اور ہر تر و خشک، یعنی کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں۔

ایک علم غیب۔

دوسرے موجودات کا علم محیط، جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں۔

”عِلْمُ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - لَا يَغْتَرِبُهُ نَقْصٌ أَبَدًا مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ، أَوْ عِلْمٍ بِبَعْضِ أُمُورِ الْخَلْقِ وَجَهْلٍ بِغَيْرِهَا. قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾“

ترجمہ: ”اللہ رب العزت کے علم میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، نہ ہی بھول چوک، عدم واقفیت اور مخلوق کے بعض معاملات کو جاننا اور بعض کو نہ جاننا، جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: ”اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔“

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي“ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہے، جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ، مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے۔ اسی طرح برد بحر یعنی خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی چیزیں ہیں۔

آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي“ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہو، بل کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی، مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ فرمایا: ﴿وَمَا نَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا نَعْلَمُهَا﴾ یعنی سارے جہاں میں کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ

ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتہ گرنے سے پہلے..... اور گرنے کے وقت..... اور گرنے کے بعد..... اس کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر پتہ درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا اور کب اور کہاں گرے گا اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا۔ گرنے کا ذکر شاید اسی لئے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیوں کہ پتہ کا درخت سے گرنا، اس کے نشو و نما اور نباتاتی زندگی کا آخری حال ہے، آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ﴾

یعنی ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا، جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانہ کا ذکر کیا، جو کاشت کار زمین میں ڈالتا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری تعالیٰ کا حاوی ہونا، ”تر اور خشک“ کے عنوان سے ذکر فرمایا اور آگے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس طرح کا علم محیط، جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال خارج نہ ہو، یہ صرف ”الْعَلَمِ الْجَلَالِ“ کے ساتھ مخصوص ہے۔

سورہ لقمان کی آیت نمبر ۱۶،..... سورہ یونس کی آیت ۶۱..... اور سورہ طلاق کی آیت نمبر ۱۲..... میں اور اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم (جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے) یا تمام کائنات کا علم محیط، صرف ”الْعَلَمِ الْجَلَالِ“ کی مخصوص صفت ہے..... اسی طرح کسی فرشتہ یا رسول کے علم کو ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا، عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دینا ہے جس کو قرآن کریم میں شرک کہا گیا ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر ۹۷، ۹۸ میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے:

﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾

”یعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے کہ اللہ کی قسم! ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو یعنی بتوں کو ربِّ العالمین کے برابر کرتے تھے۔“

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کا علم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ پھر یہ رسول کی تعظیم میں زیادتی ہوگی، جو عیسائیوں نے اختیار کی ہے۔ اسی کا نام

شُرک ہے، نعوذ باللہ منہ۔

”الْعَلَمُ جَلَّالًا“ کے سوا کوئی غیب دان نہیں

دَلِيلُ مُنْبِئٍ ①: ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چند اصحاب (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں۔ میری قوم مسلمان ہو گئی تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) نے ستر بڑے جلیل القدر قراءِ قرآن اس کے ہمراہ کر دیئے۔ ان سب (صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو بڑی بے دردی اور دھوکہ سے شہید کر دیا گیا۔ آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو اس قدر رنج و صدمہ تھا کہ ایک ماہ تک آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) قاتلین پر بددعا فرماتے رہے۔^۱

تَنْبِیْہٌ: علم غیب جس کو قرآن پاک نے واقعی علم غیب کہا ہے اور جو سورہ یونس کی آیت ۶۱ سے معلوم ہوا ہے۔ وہ صفت چوں کہ خاص اللہ پاک کی ہے، آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کی نہیں ہے، اسی وجہ سے جلیل القدر صحابہ کرام (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) دھوکہ بازوں کے حوالے ہو گئے اور آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) پر اس شخص کے ظاہری دعوے اور طلب کی (کہ دین سکھانا ہے یا کیا مقصد ہے) حقیقت کھل نہ سکی۔

دَلِيلُ مُنْبِئٍ ②: بخاری شریف میں ہے کہ آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) نے صاف فرما دیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے:

”تم لوگ میرے پاس مقدمے لاتے ہو۔ اگر کسی کو چرب زبانی سے بولنا اچھا آتا ہے اور وہ ایسی بات کرے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے تو وہ مطمئن مت ہو کہ اللہ کے رسول نے حصہ دلا دیا۔ وہ شخص آگ کا ٹکڑا لئے جا رہا ہے۔“

تَنْبِیْہٌ: یہ الفاظ بھی صاف بتا رہے ہیں کہ ”عَالِمٌ“ اور ”عَلِیْمٌ“ ذات صرف اللہ ربُّ العزت ہی کی ہے۔

دَلِيلُ مُنْبِئٍ ③: ایک یہودی عورت نے آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو اور آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کے اصحاب (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو کھانے میں زہر دیدیا۔ ایک صحابی (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) شہید بھی ہو گئے۔ آپ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) نے ایک ہی لقمہ کھایا تھا اور فرمایا: ”ارْفَعُوا اَیْدِیْکُمْ“ چھوڑ دو اس گوشت کو، اپنے ہاتھ اٹھا لو اور اس عورت کو بلوایا اور پوچھا: تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟

اس عورت نے کہا: آپ کو کس نے خبر دی؟

فرمایا: ”أَخْبَرْتَنِي هَذِهِ فِي يَدِي الذَّرَاعُ“ مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے اطلاع دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔

اس عورت نے کہا: میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی۔^۲

تَنْبِیْہٌ: جب تک اُس عالم الغیب ذات کو منظور نہ ہو، کائنات کے سردار کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا معاملہ ہے۔ کاش!

۱۔ معارف القرآن: ۳/۳۴۸ تا ۳۵۰ ۲۔ بخاری، الدعوات، باب الدعاء علی المشرکین: ۹۴۶/۲

۳۔ بخاری، الاحکام، باب القضاء فی قلیل المال و کثیرہ سواء: ۱۰۶۵/۲

۴۔ ابوداؤد: الدیات، باب فی من سقی رجلاً سماً.....: ۲۶۴/۲

مسلمان کو معرفت حاصل ہو کہ ہر ذہنی چھپی بات کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

۴: آپ ﷺ نے ایک مرتبہ نعلین مبارک کے ساتھ نماز میں امامت شروع فرمائی اور نماز شروع ہوتے ہی فوراً چپل مبارک اتار دیئے۔ پہلی صف والے سمجھ کہ شاید کوئی نیا حکم نماز کے دوران چپل اتارنے کا آگیا ہے تو ان سب نے بھی (جو چپل پہنے ہوئے تھے) چپل اتار دیئے۔ نماز کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: تم سب کو جوتے اتارنے کی حاجت نہیں تھی۔ مجھے تو نیت باندھتے ہی جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ آپ کی جوتیوں کو نجاست لگی ہے، آپ نعلین اتار دیں۔^۱

۵: غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ ﷺ صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے، مگر حرم میں داخلہ اور عمرے کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی اور سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔^۲

۶: اسی طرح غزوہ اُحد میں رسول اللہ ﷺ کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آں حضرت ﷺ کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں۔

شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر عملایہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل الخلائق ہیں، مگر پھر بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔^۳

انبیاء علیہم السلام غیب دان نہیں

سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۸۸ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

ترجمہ: ”آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذاتِ خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔“

^۱ ابو داؤد، الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ فی النعل: ۹۵/۱

^۲ بخاری: المغازی، باب غزوۃ الحدیبیہ: ۲۰۶/۲

^۳ بخاری: المغازی، باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد: ۵۸۳/۲

^۴ معارف القرآن: ۱۴۷/۴

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اس آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے، جو ان لوگوں نے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح تمام کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جس کو جو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اسی عقیدے کے سبب وہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے۔

اس آیت نے ان کے اس شرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتلادیا کہ علم غیب..... اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط ہونا..... صرف ”الْعَلَمُ جَنَّ جَلَّالًا“ کی مخصوص صفت ہے۔ اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول، شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح ہر نفع و نقصان کا مالک ہونا صرف ”الْعَلَمُ جَنَّ جَلَّالًا“ ہی کی صفت خاص ہے۔ اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لئے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مبعوث ہوئے۔

اس آیت سے اس قول کی بھی تردید ہو گئی کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا علم غیب عطائی تھا۔ اگر بالفرض ایسا ہی ہوتا، تب بھی آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے لئے بہت خیر جمع فرمالیتے اور ہر شر اور گزند سے بچ جاتے۔ آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت سے اس کی نفی کی گئی ہے۔

اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لئے ضروری ہو اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا، حالاں کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کو حاصل کرنا چاہا، مگر حاصل نہیں ہوئے اور بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں ایسی ہیں جن سے آں حضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بچنے کا ارادہ کیا، مگر وہ مضرت و تکلیف پہنچ گئی۔

اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام نہ قادرِ مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب، بل کہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے۔

ہاں! اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے، وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے رسول کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا یعنی تمام انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب بل کہ اس سے بھی زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا گیا تھا اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں ایسی غیب کی باتوں کی لوگوں کو خبریں دیں جو آپ عَلَیْہِمُ السَّلَام کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھیں اور جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے

مشاہدہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ہزاروں، لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا، مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم الغیب نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ نیز قرآن کریم میں اس عطا کئے جانے والے علم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۴۴ میں نباء غیب (یعنی غیب کی خبریں) اور اسی سورت کی آیت نمبر ۷۹ میں اطلاق غیب اور سورہ جن کی آیت نمبر ۲۶ میں اظہار غیب بتلایا ہے۔

محض اس اظہار کئے جانے اور اطلاع دیئے جانے اور خبر دینے کی وجہ سے نبی ﷺ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ لہذا ہمارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ عقائد صحیح رکھے جائیں اور ظاہراً بھی ایسے الفاظ کہنے سے بچا جائے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہوں۔

اسی لئے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی جا بجا صراحت سے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام کو علم دیتے ہیں، مگر خوب واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی چیزوں کا علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی باتوں کا ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے ہیں، سوائے ان باتوں کے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کبھی کبھار بتا دیتے تھے خفی مسلک میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عالم الغیب کا اعتقاد رکھے، وہ ایمان سے خارج ہے۔“^۱

صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو دریا کے کنارے پانی پیتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا:

”مَا عَلِمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ.“^۲

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں میرے اور آپ کے علم کی مثال اس قطرے کی سی ہے، جو اس چڑیا نے دریا سے کم کیا ہے۔“

یہ مثال بھی محض سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ مخلوق کے محدود علم کو الْحَمْدُ لِلَّهِ کے غیر محدود علم کے ساتھ کیا نسبت؟

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے:

لہ معارف القرآن: ۴/۸۴۸، الاعراف: ۱۸۸

”ثُمَّ اَعْلَمَ اِذَا الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَعْلَمُوا الْمَغِيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا اَعْلَمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحْبَانًا وَصَرَاحَ الْخَنْفِيَّةِ تَصْرِيحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاِعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ“ (“شرح فقہ اکبر: ۱۸۵، بحوالہ رسالہ مسئلہ علم غیب: ۳۰) ”ابن ابی حاتم: باب قوله تعالى وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰى: ۲/۶۸۸

”مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفُرْيَةَ“۔^۱

”یعنی جو شخص یہ کہے کہ آں حضرت ﷺ غیب جانتے تھے، اس نے اللہ جلّ جلالہ پر بہتان باندھا ہے۔“

اللہ ربّ العزت کی ذات کامل اور اکمل علم والی ذات ہے۔ ہر ہر مرحلے پر سارے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ ربّ العزت ہی کے محتاج رہتے تھے۔ کئی مشکل مواقع اور مراحل ایسے آتے تھے کہ جب تک وہ ذات کہ جو ”الْعَلَمُ“ ہے اور صرف وہی ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ہے، وحی کے ذریعے آپ ﷺ کو صحیح بات سے آگاہ نہیں فرماتی تھی، تو آپ ﷺ بھی اُس کی طرف سے رہبری کے محتاج رہتے تھے۔

اسی عنوان کے تحت آپ ﷺ کے ساتھ پیش آنے والے ایسے بے شمار واقعات میں سے چھ ہم ذکر کر چکے ہیں، تاکہ مسلمان صحیح بات سمجھیں اور عقیدت کے نام پر عقیدہ خراب نہ کریں۔

اگر کوئی خواب وغیرہ دیکھیں یا کوئی اور دیکھے تو یاد رکھئے! قصے، کہانیاں خواب احکام اور عقائد کے ثابت کرنے کے لئے دلیل نہیں بن سکتے، چاہے وقت کا کتنا ہی بڑا بزرگ اس کو نقل کرے، بزرگوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ ہمارے یا بزرگوں کے دیکھے ہوئے خوابوں کو اللہ تعالیٰ نے شرعی دلیل نہیں بنایا، بل کہ جو ارشادات حضور ﷺ سے قابلِ اعتماد واسطوں سے ہم تک پہنچے ہیں وہ صحیح اور پکی دلیل ہیں۔ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ خوابوں کی حقیقت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ:

وَاقِعًا مِنْهُمْ (۴۷): شریک ابن عبد اللہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی جو خلیفہ مہدی کے زمانے میں قاضی تھے، ایک مرتبہ وہ خلیفہ مہدی کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں قتل کروانے کا ارادہ ظاہر کیا، قاضی صاحب نے پوچھا: ”امیر المؤمنین کیوں؟“

خلیفہ مہدی نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرا بستر روند رہے ہو اور مجھ سے منہ موڑ رہے ہو۔ میں نے یہ خواب ایک تعبیر بتلانے والے کے سامنے ذکر کیا تو اس نے کہا: قاضی شریک ظاہر میں آپ کا فرماں بردار ہے، لیکن اندر اندر آپ کا نافرمان ہے۔

قاضی شریک نے جواب دیا: امیر المؤمنین! نہ آپ کا خواب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اور نہ آپ کا تعبیر دینے والا یوسف علیہ السلام ہے تو کیا آپ جھوٹے خوابوں کے بل پر مسلمانوں کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں؟ مہدی یہ سن کر اپنے ارادے سے رک گیا۔^۲

ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے اور ان کا خواب بھی پکا اور سچا تھا، کیوں کہ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے، اور تعبیر دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر و رسول تھے۔ اور صحیح تعبیر بتلانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل تھا جب کہ پیغمبر کے علاوہ تو کوئی بھی

۱۔ مسلم، الايمان، باب قول عز وجل ولقد رآه نزلة اخرى: ۹۸/۱

۲۔ الاعتصام: ۲۵۲/۱۰

بالکل صحیح تعبیر نہیں بتلا سکتا۔ کوئی کاہن، ساحر، کوئی بھی ہو ضرور خواب کی تعبیر بتلانے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لئے نہ تو ہر ایک سے تعبیر پوچھی جائے نہ ہی اس پر عمل کیا جائے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات انبیاء علیہم السلام اور ولیوں میں نہ بانٹیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی صفت کا استحضار رکھتے ہوئے ہر طرح، ہر جگہ گناہوں سے بچیں۔ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اسی ذات کو پکاریں جو سب کی ساری ضرورتوں کو اور دل کے چھپے حالات تک کو جاننے والا ہے اور ان ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور ایسا ”عَالِمٌ“ اور ”عَلِیمٌ“ ہے کہ ہماری فریاد سے قبل ہی اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگیں گے۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

① جس بندہ کو الْحَمْدُ لِلَّهِ کا یقین حاصل ہو جائے تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں، جنگلوں میں، ساری دنیا کی کنکریوں اور ذرات کو جانتا ہے اور پہاڑوں کے چھپے ہوئے خزانوں کو جانتا ہے۔

② ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہماری باتوں کو، ہر ہر سانس اور لمحے کو جانتا ہے، اس لئے ہمیں کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارنا چاہئے، اپنے علم کو تھوڑا جاننا چاہئے اور عاجزی کو اپنی عادت بنانا چاہئے۔

③ اور دُرتا رہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب بھی چاہیں علم کی دی ہوئی دولت واپس لے سکتے ہیں۔

اس اسم کے تحت علم نافع کے حصول کے لئے یہ دعا یاد رکھنی چاہئے:

”اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! جو علم آپ نے مجھے سکھلایا ہے، اسے میرے لئے نافع بنائیے۔ اور مجھے وہ چیز سکھلا دیجئے، جو میرے لئے نفع بخش ہو اور میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اہل جہنم کی حالت سے۔“

الْبَيْضُ جَلَّالَهُ الْبَسْطُ جَلَّالَهُ

(تنگی کرنے والا، فراخی کرنے والا)

ان دونوں اسموں کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ "وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ: أَيُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَرْزَاقِ وَالْأَشْبَاحِ وَالْأَرْوَاحِ. إِذَا قَبَضَ فَلَا طَاقَةَ وَإِذَا بَسَطَ فَلَا فَاقَةَ." ۱

"ملا علی قاری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قبض اور بسط (یعنی تنگی اور کشادگی) فرماتے ہیں۔ خواہ وہ اخلاق ہوں، رزق ہو، اجسام یا ارواح ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تنگی فرمادیں تو کوئی طاقت اس میں وسعت پیدا نہیں کر سکتی اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرمادیں تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔"

۲ "أَيُّ مُضِيقٍ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ، مَا شَاءَ، كَيْفَ شَاءَ وَمُوسِعُهُ." ۲

"یعنی رزق وغیرہ کو تنگ کرنے والا جس پر چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے اور اسی طرح رزق میں کشادگی کرنے والا ہے جس پر چاہے جو چاہے اور جس طرح چاہے۔"

۳ "الْبَيْضُ وَالْبَسْطُ جَلَّالَهُ" وہی ذات ہے جو موت کے وقت روحوں کو جسموں سے قبض کرتی ہے اور زندگی دینے کے لئے روحوں کو جسموں میں پھیلا دیتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں: قَبْضُ و بَسْطُ دلوں پر کبھی تو گمراہی اور ہدایت کے اعتبار سے جاری ہوتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ بعض دلوں کو گمراہی سے تنگ کر دیتے ہیں اور بعض دلوں کو ہدایت سے کشادہ فرما دیتے ہیں)۔ اور بعض اوقات یہ "قَبْضُ و بَسْطُ" (یعنی کشادگی اور تنگی) دلوں پر خشیت اور امید کے اعتبار سے ہوتا ہے۔" ۳

۱۔ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۱/۵

۲۔ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ، باب شرح اسماء اللہ الحسنی: ۸۱/۵

۳۔ "الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ" وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عَنِ الْأَشْبَاحِ عِنْدَ الْمَمَاتِ، وَيَنْشُرُ الْأَرْوَاحَ فِي الْأَجْسَادِ عِنْدَ الْحَيَاةِ. وَقِيلَ: قَبْضُ الْقُلُوبِ وَبَسْطُهَا، تَارَةً بِالضَّلَالِ وَالْهُدَى، وَأُخْرَى بِالْخَشْيَةِ وَالرَّجَاءِ. (شرح طیبی: الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ ۲۹/۵)

تنگی و کشادگی ”الْبَسْطُ“، ”الْبَسْطُ جَلَّالًا“ کی طرف سے ہے

تنگی و کشادگی سب ”الْبَسْطُ وَالْبَسْطُ جَلَّالًا“ کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا، ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنا دینا، سب اسی ”الْبَسْطُ وَالْبَسْطُ جَلَّالًا“ کے ہاتھ میں ہے۔

بعض مرتبہ عقل و شعور اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اسے وسعت نصیب ہو جاتی ہے، جب کہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔

آخر یہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت و فراوانی والے شخص کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اسی ایک ”الْبَسْطُ وَالْبَسْطُ جَلَّالًا“ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

اسی چیز کو قرآن کریم میں طالوت کے واقعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل عَلَیْہِ السَّلَام سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں اس کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو غریب اور مختی آدمی تھے، اُن پر بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل کی نظر میں سلطنت کے قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^۱

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔“
”قَبْضُ وَ بَسْطُ“ فراخی اور تنگی، نہ عقل کی کمی و زیادتی پر منحصر ہے، نہ لیاقت و قابلیت پر، بل کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے جس حال میں اور جس طرح رکھے۔

چنانچہ امام احمد بن اسحاق بن یحییٰ راوندی رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:
”تم دیکھو گے بہت سے پڑھے لکھے سمجھ دار کہ ان پر روزی کے اسباب تنگ ہوتے ہیں۔“

۱۔ البقرة: ۲۴۷

وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْفَاهُ مَرْزُوقًا
وَصَبَّرَ الْعَالِمَ النُّحَيْرَ زُنْدِيقًا

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَغْيَتْ مَذَاهِبُهُ
هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْ هَامَ حَاثِرُهُ

(مختصر المعانی: ص ۱۱۸)

اور بہت سے ایسے لوگ کہ روزی کمانے کے ہنر سے ناواقف ہونے کے باوجود ان پر روزی کی خوب فراوانی ہے۔ اسی بات نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے (کم زور ایمان والوں کے لئے یہی چیز دل کی تقویت کا باعث بنی کہ روزی کے خزانے اُسی ذات کے قبضے میں ہیں جو ”الْبَيْضُ الْبَيْضُ جَلَّالًا“ ہے) اور سمجھ دار عالم کو پریشان کر دیا ہے۔

فراوانی اور کشادگی میں الْبَيْضُ الْبَيْضُ جَلَّالًا کی حکمتیں

اُس ”الْبَيْضُ الْبَيْضُ جَلَّالًا“ نے جہاں بسط (فراوانی) رکھی ہے تو وہاں کے لئے بسط میں خیر ہے اور جہاں قبض (تنگی) رکھی ہے، وہاں قبض ہی میں خیر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾

ترجمہ: ”اگر اللہ تعالیٰ اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے، نازل فرماتا ہے۔“

حکمت نمبر ۱: آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی و فساد حد سے بڑھ جاتا۔ اس لئے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاصیت یہ ہے، کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ جمانے کے لئے زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا۔ لڑائی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بد اعمالیاں حد سے بڑھ جاتیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے..... کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے..... کوئی حُسن و جمال سے مالا مال ہے..... کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے..... غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لئے دوسروں کا محتاج ہے اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے۔

﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص انداز سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں اور آگے ﴿إِنَّهُ يُعَادِمُ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ (بلاشبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے) فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لئے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ۔ لہذا اس نے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہیں اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلب فرمائی ہے تو وہ اس کی اور پورے عالم کی

مصلحت ہی کی بنا پر سلب کی ہے اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر فرد کے بارے میں یہ مصلحت ہماری سمجھ میں بھی آجائے، کیوں کہ یہاں ہر انسان اپنی معلومات کے ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے لا اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کی مصلحتیں ہیں، اس لئے اس کی تمام حکمتوں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔

اس کی ایک محسوس نظیر یہ ہے کہ ایک دیانت دار سربراہ مملکت بسا اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے، وہ چوں کہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو، لیکن جس شخص کی نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جاسکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا۔

اب جو ”الْعَلِيمُ وَالْخَبِيرُ الْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ الْجَلَالُ“ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جاسکتا ہے۔

اگر یہ نکتہ ذہن میں رہے تو وہ ادھام اور دوسو سے خود بخود کافور ہو سکتے ہیں، جو دنیا میں کسی شخص کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مصلحتوں..... صلاحیتوں..... استعدادوں..... کا جاننے والا اور ان کے احوال و اعمال پر نظر رکھنے والا اور کون ہوگا، وہ ہر بندہ کو اس کے ظرف، ضرورت و مصلحت کے لائق ہی روزی دیتا ہے، ورنہ اگر وہ بے تحاشا سب کو خوش حال ہی بنا دے تو انسان کے عام طبائع ایسے ہیں کہ بجائے امن و آشتی کے فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کر کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔^۱

حکمت نمبر ۲: اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا..... نہ ممکن ہے نہ مطلوب، اور نہ نظام عالم کی تکوینی مصلحتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔^۲

اسی کو حضرت مفتی اعظم پاکستان رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی سورہ فرقان کی آیت نمبر ۲۰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو قدرت تو ہر چیز کی تھی، وہ

سارے انسانوں کو یکساں مال دار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے، کوئی ادنیٰ یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے، اس لئے حق تعالیٰ نے کسی کو مال دار بنایا..... کسی کو غریب اور مفلس..... کسی کو قوی..... کسی کو ضعیف..... کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ..... کسی کو گم نام۔ اس اختلاف انواع و اقسام اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا..... غریب کے صبر کا..... امتحان ہے۔ اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔

۱۔ حضرت تھانوی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے فرمایا: اس طرح بے ربط باطنی، بعض طالب حق کے حق میں مضر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے نہ ہونے سے مفہوم نہ ہونا

اسی لئے رسول اللہ ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے، جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔

حکمت نمبر ۳: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾

ترجمہ: ”یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔“
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تکوینی نظام بتایا ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے، اسے پورا پورا اختیار ہے۔ بندے اپنا کام کریں۔ میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر اقرباء اور فقراء و مساکین پر خرچ کریں، تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں رُک رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں، ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔

”الْبَيْضُ الْجَلِيلُ“ رحمت بھیجنے کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں

”اے وہ ذات! جس نے خوبیاں سب پر ظاہر کر دیں اور برائیاں چھپالیں..... اے وہ ذات! جو ہر جرم پر گرفت نہیں کرتی اور پردہ دری نہیں فرماتی..... اے بڑے معاف کرنے والے..... اے سب سے بہتر درگزر کرنے والے..... اے بڑی مغفرت فرمانے والے..... اے رحمت بھیجنے کے لئے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والے..... اے ہر سرگوشی کے جاننے والے..... اے ہر شکایت کے لئے آخری بارگاہ..... اے بہترین درگزر فرمانے والے..... اے بڑے احسانات فرمانے والے! اے نعمتوں کے استحقاق کے بغیر اپنی طرف سے ہر نعمت عطا فرمانے والے..... اے ہمارے پروردگار! اے ہمارے سردار! اے ہماری امیدوں کو پورا کرنے والے! اے ہماری خواہش کے آخری مقصود! ہمارے آقا! میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ! میرے جسم کو آگ میں نہ جلا نا۔“

۱۰ معارف القرآن: ۶/۶۶۶، الفرقان: ۲۰

۱۱ ”يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَهَنَّمَ وَلَا يَهْتِكُ السِّرَّ، وَيَا عَظِيمَ الْعَقْوِ، وَيَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، وَيَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، وَيَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، وَيَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، وَيَا كَرِيمَ الضَّفْحِ وَيَا عَظِيمَ الْمَنِّ، وَيَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، وَيَا زَيْنًا وَسَيِّدًا وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُسَوِّىَ خَلْقِي بِالنَّارِ“

(المستدرک للحاکم، الدعاء والتکبیر و التسمیح: ۷۳۹/۱، رقم الحدیث: ۲۵۰)

اس دعا میں ”یا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ“ (اے رحمت کرنے کے لئے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والے) جملہ ایمان بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کے لئے کتنا بہترین جملہ ہے! چلتے پھرتے مانگتے رہئے۔)

”الْبِسْطُ الْجَلِيلُ“ سے فراخی رزق کے لئے یہ دُعا مانگئے

”اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ“^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! تو ہم پر اپنی برکتوں..... اپنی رحمت..... اپنے فضل..... اور اپنے دیئے ہوئے رزق میں فراوانی..... اور فراخی..... نصیب فرما۔“

اس ترجمے پر بار بار غور کیجئے! توحید کو دل میں بٹھانے کے لئے کیسی بہترین دعا آپ ﷺ نے سکھائی ہے۔ صدہا احسانات کے ساتھ اس احسان کا بھی استحضار کر کے محبت اور عظمت کے ساتھ درود شریف پڑھ کر اس مسنون دعا کے ترجمے کو بار بار پڑھیں اور اپنے بچوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا یاد کرنے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی ترغیب دیں، تاکہ ہماری زبانوں پر یہ الفاظ نہ آئیں کہ فلاں نے دیا اور فلاں نے لے لیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا اور فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نفع ہوا، فلاں کی توجہ نے میرا کام بنا دیا اور فلاں کی بے توجہی نے کام روک دیا، بل کہ دل میں یہ دھیان جمے اور زبانوں پر بھی یہی دعوت اور تذکرہ ہو کہ جو کچھ ملا، اُسی ذات ”الْبِسْطُ الْجَلِيلُ“ کے در سے ملا اور جو بھی نعمت چلی گئی یا تنگی آئی، اُسی ”الْبِسْطُ الْجَلِيلُ“ کے فیصلے سے آئی۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

- ۱۔ ان دونوں اسموں سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ عزت، ذلت، روزی، خوشی، غمی، پریشانی اور راحت سب کے دینے اور لینے والا صرف ”الْبِسْطُ الْجَلِيلُ“ کو سمجھے، اس ذات کے علاوہ نہ تو کوئی کسی چیز کو روک سکتا ہے، نہ ہی دے سکتا ہے۔
- ۲۔ رزق کی آسانی کے لئے جو دعا ذکر کی گئی ہے، اسے مانگتے رہئے اور ساتھ ساتھ حلال اور جائز طریقے سے محنت اور کوشش سے رزق حلال کمائیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہ جائیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، روزگار ملتا نہیں وغیرہ اور رشوت، سود، اور دوسرے ناجائز طریقوں کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں، کیوں کہ یہ کام بے برکتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔
- ۳۔ ان دونوں اسماء سے تعلق پیدا کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنی دونوں حالتوں پر نگاہ رکھے۔ پس وہ تنگی کو اللہ ربُّ العزت کی جانب سے انصاف جانتے ہوئے اس پر صبر کرے اور فراخی کو اللہ ربُّ العزت کا فضل سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے۔

^۱ مسند احمد: ۴/۳۸، رقم الحدیث: ۱۵۰۶۶۔ ”وَحَظُّ الْعَارِفِ مِنْهُمَا: أَنْ يُرَاقِبَ الْحَالَيْنِ فَيَرَى الْقَبْضَ عَدْلًا مِنَ اللَّهِ، فَيُصْبِرَ عَلَيْهِ، وَالْبِسْطَ فَضْلًا مِنْهُ، فَيُشْكُرُ.“ (شرح الطیسی: الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۲۹/۵)

الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پست کرنے والا، بلند کرنے والا)

ان دونوں اسموں کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

- ۱۔ ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو انصاف کے ترازو کو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے۔
- ۲۔ یا کفار کو رسوائی اور حقارت کے ساتھ پست فرماتا ہے، جب کہ مؤمنین کو اعزاز و امداد سے نواز کر بلند فرماتا ہے۔
- ۳۔ یا دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پست فرماتا ہے، جب کہ دوستوں کو قربت اور نیک بختی دے کر بلند فرماتا ہے۔
- ۴۔ اور بد بختوں کو گمراہ فرما کر پست فرماتا ہے اور نیک بختوں کی رہنمائی فرما کر انہیں بلند فرماتا ہے۔

بلندی اور پستی اسی کی ذات سے ہے۔ وہ جسے چاہے بلند کر دیتا ہے اور جسے چاہے پست۔ اس ”الْفَضْلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اتنی بلندیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہمارے جسم میں اس نے سر کو بلندی سے سرفراز فرمایا تو وہ سارے جسم پر حکومت کرتا ہے، پیروں کو پست کیا تو وہ سر کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، اسی طرح ہر ادنیٰ ہر اعلیٰ کا حکم ماننے پر مجبور ہے۔ سلاطین، امراء، حکام کو بھی ”الْفَضْلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے سر بلندی عطا کی، لہذا وہ اپنے ماتحتوں پر حکومت کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے ان ماتحتوں کو بہ نسبت ان حکام کے پست بنایا ہے۔ اسی طرح پستی و بلندی کے بہت سے درجات ہیں۔

اس ”الْفَضْلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے زمین کو پستی عطا کر کے پھر پستی در پستی عطا کر دی جیسے فضا میں رفعت در رفعت پیدا کر دی پست زمین پر بلند پہاڑ پیدا کئے اور ان کے اندر غار اور پستیاں پیدا کیں، پھر ان کی تہوں میں قسم قسم کی مخلوقات پیدا کیں طرح طرح کے جواہرات و معدنیات بھر دیئے، وہ زمین کو پست کرتا چلا گیا اور اس کی پستیوں میں قسم قسم کی چیزیں اور حیوانات پیدا کر دیئے، سمندروں کی گہرائیوں کو مخلوقات سے پُر کر دیا اور ان کی تہ کے اندر طرح طرح کی چیزیں بھر

۱۔ ”الْخَافِضُ، الرَّافِعُ“، هُوَ الَّذِي يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ.

۲۔ أَوْ يَخْفِضُ الْكُفَّارَ بِالْخِيَرَةِ وَالصَّغَارَ، وَيَرْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالْإِعْزَازِ.

۳۔ أَوْ يَخْفِضُ أَعْدَاءَهُ بِالْإِبْعَادِ وَيَرْفَعُ أَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ وَالْإِسْعَادِ.

۴۔ وَخَفَضَ أَهْلَ الشَّقَاءِ بِالطَّبْعِ وَالْإِضْلالِ، وَرَفَعَ ذَوِي السَّعَادَةِ بِالتَّوْفِيقِ وَالْإِرْشَادِ، (شرح طیبی: الدعوات:

باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۳/۵)

دیں کہ اٹلانک کی برف کے نیچے اس ”الْفَضْلُ الْعَلِيُّ“ نے تہ در تہ مخلوقات بسادی ہیں۔
خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے ہر چیز میں پستی اور بلندی رکھی ہے۔^۱

الْفَضْلُ الْعَلِيُّ جِلْد اول کی دوسروں کو عطا کردہ غیر اختیاری فضیلتوں کی تمنا نہ کریں

دنیا میں مدارِ فضیلت دو چیزیں ہیں ایک غیر اختیاری ہے، جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسری اختیاری جو اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ سے حاصل ہوتی ہے۔

دنیا میں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ پر یا ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے، یہ اُس چیز کے کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، بل کہ وہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس نے سات آسمان پیدا کئے، اُن میں سے سب سے اونچے آسمان کو دوسروں پر فضیلت دے دی، حالاں کہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا۔

پھر اُس نے جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر اور جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت عَلَیْہِمُ السَّلَامُ خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر اور انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور اُن میں سے اولوالعزم رسولوں کو دوسرے انبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَامُ اور حبیب محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دوسرے سب اولوالعزم رسولوں پر۔

پھر اولادِ اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَامُ کو ساری دُنیا کے دوسرے لوگوں پر پھر قریش کو اُن سب پر اور بنی ہاشم کو سب قریش پر اور اولادِ بنی آدم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سب بنی ہاشم پر، (اس طرح حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی)۔

پھر صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اور دوسرے اسلافِ اُمت کو بقیہ دوسرے مسلمانوں پر فضیلت دینا، یہ سب دراصل ”الْفَضْلُ الْعَلِيُّ جِلْد اول“ کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح زمین کے بہت سے مقامات کو دوسرے مقامات پر اور بہت سے دنوں اور راتوں کو دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دینا، یہ سب اُسی کے اختیار اور انتخاب کا اثر ہے۔ غرض فضیلت و مفضولیت کا اصل معیار تمام کائنات میں یہی انتخاب و اختیار ہے۔

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾^۲ ”یعنی آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔“ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں، اپنے اکرام و اعزاز کے لئے انتخاب فرما لیتے ہیں اور امام بغوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے بقول اس آیت میں مشرکین کے اس قول کا جواب ہے جو وہ کہا کرتے تھے: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ﴾^۳

”ترجمہ:“ ”یعنی یہ قرآن اللہ کو نازل کرنا ہی تھا تو عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی

الفضائل

السلوك

اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (الرعد: ۲)

”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اُسے دیکھ رہے ہو۔“

پر نازل فرماتا۔“ (کہ اس کی قدر و منزلت پہچانی جاتی۔ ایک یتیم مسکین پر نازل فرمانے میں کیا حکمت تھی؟) اس کے جواب میں فرمایا: جس مالک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کی امداد کے پیدا فرمایا ہے، یہ اختیار بھی اسی کو حاصل ہے کہ اپنے کسی خاص اعزاز کے لئے اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کرے۔ اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا کیوں پابند ہو کہ فلاں اس کا مستحق ہے فلاں نہیں۔“

سارے کے سارے اختیارات صرف اور صرف اسی ”الْفَضْلُ الْبَرُّ جَلَّالًا“ کو حاصل ہیں۔

جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۷﴾

ترجمہ: ”اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔“

الْفَضْلُ الْبَرُّ جَلَّالًا نے جو درجہ دیا اس پر شکر کریں

قرآن کریم میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی۔

کیوں کہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کی کوشش و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کا مرد ہونا..... یا کسی کا خاندان نبوت میں سے ہونا..... یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا..... یا حسین و جمیل پیدا ہونا..... وغیرہ کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کی کوشش کرے کہ مثلاً: مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا ناک نقشہ، قد و قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں۔ نہ کسی دوا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھین جائے، تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائیں۔ اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرم ناک اور مضر خصلت ہے اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں، فسادات قتل و غارت گری کا سبب ہے۔

قرآن کریم کی اس آیتِ بالا نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہ تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہئے۔ دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہئے کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے رنج و غم اور حسد کے گناہِ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنا دیا وہ اس پر شکر ادا کرے جسے عورت بنا دیا وہ اسی پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہ گار ہو جاتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب صورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی اور جو بد صورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لئے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا۔

جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیوں کہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں۔ اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی اور سوائے رنج و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بجائے نسب پر افسوس کرنے کے اعمالِ صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے، ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔

بعض آیاتِ قرآنی اور ارشاداتِ نبوی ﷺ میں مسابقت فی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحصیل کے لئے سعی و عمل اور جدوجہد کی ترغیب آئی ہے تو وہ اُن اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں اور کسب و اکتساب (کوشش) سے حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً: علمی فضائل اور عملی و اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر اُن کے حاصل کرنے کی جدوجہد مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ آیت اس کے منافی نہیں، بل کہ آیتِ بالا کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

ترجمہ: ”یعنی جو کوئی چیز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔“

اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کوشش اور جدوجہد بے کار نہیں، بل کہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی اور اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر تمنا پوری کرنے کے لئے سعی و عمل (کوشش اور محنت) اور جدوجہد کرنا مطلوب اور مستحسن ہے۔ یہاں ایک مغالطہ بھی دور ہو گیا جس میں بہت

سے ناواقف مبتلا ہوا کرتے ہیں، بعض تو غیر اختیاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہوئی، کیوں کہ حسد بے گناہِ عظیم کا ارتکاب ہوا۔

بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی اور کم ہمتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے قسمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلا دیا کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں اور ان میں انسان کا کسب و عمل (کوشش) موثر نہیں، ان فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے، اس پر اس کو راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور رنج و غم کا باعث ہے اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہیں، جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطیکہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جدوجہد بھی ہو اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بل کہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت۔

آیت بالا میں اس کے بعد ارشاد ہے: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اُس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیوں کہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے اور کسی کے لئے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مال دار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل الہی ہوتا ہے، کسی کے لئے گم نامی اور کس میری ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقتِ حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصفِ معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے۔

جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چوں کہ انسان کو اپنے اعمال کے انجام کا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے (لہذا انسان کو

تقسیم الہی پر راضی رہنا چاہئے۔^۱

السراج جلالہ نے عزت و بلند مرتبہ اپنے کلام میں رکھا ہے

واقِعًا مِنْہُمْ (۳۸): ”حضرت عامر بن وائل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے نافع بن عبد الحارث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا: جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟

انہوں نے کہا: ابن ابراہی کو۔ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پوچھا: ابن ابراہی کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہمارا ایک غلام ہے، حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (اعتراضاً) فرمایا: غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا: کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔

یہ سن کر حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: حق تعالیٰ شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں۔^۲ اللہ تعالیٰ نے عزت و افتخار اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین قرار دیئے گئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے قرآن مجید کو عزت و شرف کی چیز ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کر کے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اعزاز حاصل کرنا چاہئے۔

انسان کی پستی کا سبب السراج جلالہ کی ناشکری ہے

واقِعًا مِنْہُمْ (۳۹): بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرت ناک واقعہ ہے، جو حضرت ابن مردویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت عبداللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نقل کیا ہے کہ اُس شخص کا نام بلعم بن باعورا تھا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں ﴿الَّذِیْ اٰتٰیْنٰہُ اٰیٰتِنَا﴾^۳ فرمایا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے: ”یعنی: سے اپنے احکام علم کی نعمت ہم نے عطا کی تھی، ﴿فَاَنْسَلَخْ مِنْہَا﴾ یعنی اُس نے اُن نعمتوں کی قدر نہ کی، بل کہ تمرد و سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔“^۴

^۱ معارف القرآن: ۳۹۲/۲، النساء: ۳۲

^۲ ”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ.“ (مسلم، فضائل القرآن، باب فضل من يقوم بالقرآن: ۲۷۲/۱)

^۳ الاعراف: ۱۷۵ ^۴ تفسیر ماجدی: ۳۶۶/۱، الاعراف: ۱۷۵

جب غرقِ فرعون اور فتحِ مصر کے بعد حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور بنی اسرائیل کو قومِ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قومِ فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلعم بن باعورا کو اسمِ اعظم معلوم تھا اور وہ اس کے ذریعے جو دُعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔

بلعم نے کہا: افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دُعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالاں کہ ان کا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اگر میں ایسا کر دوں گا تو میرا دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔

جب ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلعم نے کہا: اچھا! میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دُعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لئے استخارہ یا کوئی اور عمل کیا۔ خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلادیا کہ مجھے بد دُعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قومِ جبارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو درحقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو اور ان کے الحاح و اصرار کی حد نہ رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ ہدیہ قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دُعا کرنی شروع کی۔

اس وقت قدرتِ الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دُعا حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور ان کی قوم کے لئے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دُعا خود اپنی قومِ جبارین کے لئے نکلے۔ وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لئے بد دُعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی۔ اب دُعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔

وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنیں۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت سے نکلے

ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے، جس قوم میں یہ ہو، اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔
 بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آگئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔
 حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں ستر ہزار بنی اسرائیل مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظرِ عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور پھر لوگوں نے توبہ کی، اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔^۱

وہ ذاتِ الْبَرِّ جَلَّ جَلَالُهُ (بلندی دینے والا) جب کسی پر سے کرم کی نگاہ ہٹالے اور وہ خصوصی حفاظت سے محروم ہو جائے تو پھر وہ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ کو چھوڑ کر شرک و کفر اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا ہے اور پستیوں میں جا گرتا ہے۔
 لہذا ہمیشہ عافیت و حفاظت طلب کرتے رہنا چاہئے اور ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں وہ نعمت سلب نہ فرمالے، اس کے لئے ان باتوں پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہئے:

- ۱ اُس کے غضب و غصہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہئے۔
- ۲ اپنے عمل کی قبولیت کے لئے خوب خوب دعا مانگتے رہنا چاہئے۔
- ۳ دوسروں کے عیوب دیکھنے سے خوب بچتے رہنا چاہئے۔
- ۴ اور یہ دعا اہتمام سے مانگنی چاہئے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِیَّتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِیْعِ سَخَطِكَ“^۲

ترجمہ: الہی! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے اور تیری عافیت کے پھر جانے سے اور تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر طرح کے غصے سے
 اسی طرح نعمتوں کو باقی اور محفوظ رکھنے کے لئے یہ دعا مانگتے رہیں:
 ”اَللّٰهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنَّا صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنَا“^۳

ترجمہ: اے اللہ! جو اچھی نعمت آپ نے ہمیں عطا کی اس کو ہم سے نہ روکنا۔
 نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے آپ کو الْبَرِّ جَلَّ جَلَالُهُ کی نگاہ کرم اور اس کی حفاظت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہمیں تو ان دعاؤں کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہئے۔^۴

^۱ معارف القرآن: ۱۱۹/۴، الاعراف: ۱۷۵۔ ^۲ مسلم: الذکر والدعاء، باب اکثر اهل الجنة الفقراء: ۳۵۲/۲

^۳ کنز العمال، الغزوات والوفود: ۲۶/۱۰، رقم: ۳۰۸۷۔ ^۴ معارف الحديث: ۳۰۰/۵

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱۔ جس بندے کو ان دونوں اسموں کی حقیقت سمجھ میں آگئی تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی اپنے محبوب بندوں کو بڑے مرتبے عطا کرتے ہیں اور شیطان اور نفس کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں۔

۲۔ ہر انسان کو ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی بلند اور پست کرتے ہیں، وہ شخص بلند ہرگز نہیں جو بڑی عمارتیں بنا ڈالے، غریبوں کا خیال نہ رکھتا ہو، نماز، روزے کی پابندی نہ کرتا ہو، بل کہ بلندی کا معیار تو نیک اور تقویٰ والی زندگی گزارنا ہے۔

۳۔ جس کو ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے جتنا درجہ دیا ہے، اس پر خوش رہے اور اس کے حقوق ادا کرتا رہے۔ عورت پر مرد کو درجہ عطا فرمایا ہے تو بیوی کو چاہئے کہ جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کو چاہئے کہ بیوی سے اس کی دل جوئی کے لئے مشورہ کر کے حتی الامکان رعایت رکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اولاد کو چاہئے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ عطا فرمایا ہے تو اس کی اطاعت کرے اور والد کو چاہئے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔

اس کے لئے خواتین کو چاہئے کہ ① ”تحفۃ دلہن“ ② ”تحفۃ خواتین“ ③ ”مثالی ماں“ ان تینوں کتابوں کا ہدایت کی نیت سے مطالعہ کریں اور مرد حضرات ① ”تحفۃ دولہا“ ② ”مثالی باپ“ ③ ”والدین کی قدر کیجئے“ کتابوں کا مطالعہ کریں ان شاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔

۴۔ اس اسم مبارک میں ان لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ تسلی اور سہارا ہے، ڈھارس اور اطمینان کا سبب ہے، جو کسی امتحان یا آزمائش کی وجہ سے اپنے درجے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کو مایوسی اپنے پاس ہرگز نہیں بھٹکنے دینی چاہئے، بل کہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ پہلے جو درجہ کامیابی یا نعمت ملی تھی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی..... اور اب جو پستی و ناکامی والا حال بظاہر ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے..... اور میرے ذمہ کوشش اور محنت ہے، لہذا میں دوبارہ کوشش و دعا کروں کہ یہ ناکامی والا حال دوبارہ کامیابی والے حال سے بدل جائے۔ کاروبار میں نقصان ہوا، ملازمت چھوٹ گئی تو ہرگز مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہ جائیں، بل کہ کوشش ضرور کریں کہ جس ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے یہ پستی کا حال بھیجا ہے، اس کا نام ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ بھی ہے اور اس ”الْفَضْلُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا وعدہ ہے:

﴿ اِنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْکُمْ ۝۱۰ ﴾

ترجمہ: ”کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کروں گا۔“

۱۰ المنہج للامام العزیزی: ۴۲۸ ۱۱ تاثریت العلم ٹرسٹ ۱۲ ال عمران: ۱۹۵

۱۳ مایوسی اور پریشانی سے بچنے کے لئے عربی زبان میں دکتور عائشہ القرنی کی کتاب لَاتَحْزَنُ کا مطالعہ کرنا چاہئے اور اردو میں بندہ کی کتاب ”پریشان رہنا چھوڑ دیجئے“ کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح پریشان حال حضرات کو ”پریشانی کے بعد راحت“ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان شاء اللہ اس سے تسلی و تسکین ہوگی۔

المعجز جَلَّ جَلَالُهُ المذلّ جَلَّ جَلَالُهُ

(عزت دینے والا، ذلت دینے والا)

ان دونوں اسموں کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ”بعض صالحین فرماتے ہیں: ”المعجز جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشا پھر اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا پھر ان کو اپنے معزز گھر (یعنی جنت) میں منتقل فرما دے گا اور انہیں اپنے دیدار و زیارت سے نوازے گا۔ اور ”المذلّ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس نے اپنے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم رکھ کر اور اپنی مخالفت میں ڈال کر ذلیل فرما دیا، پھر ان کو اپنے عقوبت خانے (جہنم) میں منتقل فرما دے گا اور انہیں وہاں چھوڑ کر اور اپنے سے دور رکھ کر رسوا کر دے گا۔“

عزت و ذلت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾

ترجمہ: ”جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔“

اس ”المعجز جَلَّ جَلَالُهُ“ نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا اور ان میں بھی عزت کے اعتبار سے بے شمار درجات ہیں، سب سے زیادہ عزت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی شخص کا ہے، یعنی اس کا جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔

عزت کا مدار تقویٰ پر ہے

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾

”وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: ”الْمُعِزُّ“ الَّذِي أَعَزَّ أَوْلِيَاءَهُ بِعِصْمَتِهِ ثُمَّ غَفَرَ لَهُمْ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ نَقَلَهُمْ إِلَى دَارِ كَرَامَتِهِ ثُمَّ أَكْرَمَهُمْ بِرُؤْيَيْهِ وَمُشَاهَدَتِهِ“

”وَالْمُذِلُّ“ الَّذِي أَذَلَّ أَعْدَاءَهُ بِجُرْمَانِ مَعْرِفَتِهِ وَرُكُوبِ مُخَالَفَتِهِ ثُمَّ نَقَلَهُمْ إِلَى دَارِ عِقَابَتِهِ وَأَهْلَانَهُمْ لِرُدْمِ وَمُفَارَقَتِهِ.“ (شرح طیبی: الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ ۳۱/۵)

لہ آل عمران: ۲۶ ؎ الحجرات: ۱۳

ترجمہ: ”اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ (اللہ سے) ڈرنے والا ہے۔“
 واقعہ مذکور (۵۰): یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اُن میں سے ایک نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، اُن کو یہ روزِ بد دیکھنا نہیں پڑا۔

حارث بن ہشام نے کہا: کیا محمد کو اس کالے کوے (العیاذ باللہ) کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے؟

ابوسفیان بولے: میں کچھ نہیں کہتا، کیوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا، چنانچہ جبریل امین تشریف لائے اور آں حضرت ﷺ کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا: تم نے کیا کہا تھا؟

انہوں نے اقرار کر لیا، اُسی پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز درحقیقت ایمان اور تقویٰ ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آراستہ ہیں، اس لئے وہ تم سب سے افضل و اشرف ہیں۔^۱
 لفظ تقویٰ کے اصلی اور لغوی معنی ”بچنے“ کے ہیں، شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ”تقویٰ“ کے فضائل و برکات کا خلاصہ پانچ چیزیں بیان فرمائی گئیں ہیں:

① اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والے شخص کے لئے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔

② اس کے لئے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔

③ اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔

④ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔

⑤ اور اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔^۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا (تا کہ سب لوگ دیکھ سکیں) طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا:

”اے لوگو! یقیناً اللہ نے فخر جاہلیت کو اور اپنے آباء و اجداد پر تکبر کرنے کو تم سے دُور کر دیا، اب تمام انسانوں کی

۱۔ معارف القرآن: ۸/۱۲۴، الحجرات: ۱۳

۲۔ معارف القرآن: ۸/۴۸۶، الطلاق: ۳

صرف دو قسمیں ہیں: ① نیک اور متقی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف اور محترم ہے۔ ② فاجر، شقی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے اور لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: دُنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت، مال و دولت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کا۔ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں اور قبیلوں میں فرمائی، اُس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے، مثلاً: ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے اور اس سے دُور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے اور نسبی قرب و بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں۔“

اکثر غیبت..... طعن و تشنیع..... اور عیب جوئی..... کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معزز یا حقیر ہونا، ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بل کہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مودب اور پرہیزگار ہوتا ہے اسی قدر ”المُحْضَرُّ الْمَلَكُ الْجَلِيلُ“ کے یہاں معزز و مکرم ہوتا ہے۔

نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حواء علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ شیخ، سید، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، مغل، فاروقی، صدیقی، عثمانی، علوی، خالدی اور انصاری سب کا سلسلہ آدم و حواء علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لئے مقرر کئے ہیں۔ بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے، وہ ایک مہربوب شرف ہے، جیسے کسی کو خوب صورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیارِ کمال اور فضیلت ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔

ہاں البتہ شکر ضرور کرنا چاہئے کہ اُس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو اخلاقِ بد اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال بزرگی، شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں، تقویٰ و طہارت ہے۔“

لَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمُ غُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاطَمَهَا بِأَبَائِهَا. فَالْنَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ قَبِيْثٌ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ قَالَ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ (ترمذی، ابواب

التفسیر، سورة الحجرات: ۱۶۲/۲، ۱۶۳)

الْمُنَجِّبُ جَلَّالُهُ نے ہمیں عزت اسلام کی بدولت دی ہے

یاد رکھو! جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لئے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے وہی شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت درحقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے، بل کہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا:

”إِنَّا كُنَّا أَذِلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بَعِيرٍ مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ أَذِلَّنَا اللَّهُ“
تو جہمہد ”ہم ایک ذلیل قوم تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔“

واقعة فلبس (۵۱): حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے وعظ میں فرماتے ہیں: میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا، جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے، ملازمت کے لئے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لئے گئے، اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی، جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لئے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں کہ نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کش مکش میں مبتلا رہے۔

دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے، آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے۔ چنانچہ داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوادو تو بہتر ملازمت مل جائے گی تو میں داڑھی کٹوا کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا: آپ مسلمان ہیں؟

انہوں نے کہا: ہاں! اس نے پھر پوچھا: آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے۔ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سمجھتا تھا اور اس وجہ سے رکھی تھی۔ اُس نے کہا: جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رکھی تھی اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں اور جو شخص اپنے اللہ تعالیٰ کا وفادار نہ ہو، وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، لہذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں۔

”خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ“ ”دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔“

صرف داڑھی نہیں، بل کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، ان میں کسی کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں

گے، یہ بسا اوقات دنیا و آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔

”المِخْزَنُ جَلَّالًا“ نے عورتوں کی عزت حجاب میں رکھی ہے

حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور حضور ﷺ نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی اور ازواجِ مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اہل مغرب نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا، ان کے چہروں پر نقاب ڈال دیا اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا، تو کیا مغرب کے اس مذاق اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم ”المِخْزَنُ جَلَّالًا“ اور اس کے رسول ﷺ کے ان احکام کو چھوڑ دیں؟

یاد رکھو! جب ہمارے دلوں میں یہ ایمان اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے جو طریقہ سیکھا ہے، وہی طریقہ برحق ہے، تو پھر اہل مغرب کے طعنوں کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی طعن دیتا ہے تو دیا کرے، یہ طعن تو مسلمان کے گلے کا زیور ہیں، انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کیا انہوں نے کچھ کم طعن سہے؟

جبکہ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کو یہ طعن دیئے گئے کہ یہ تو پس ماندہ لوگ ہیں، یہ دنیا نوس اور رجعت پسند ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طعن انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے اور تم جب مومن ہو تو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہو اور جس طرح وراثت میں دوسری چیزیں ملتی ہیں، یہ طعن بھی ملیں گے، کیا اس وراثت سے گھبرا کر رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کار کو چھوڑ دو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ پر ایمان ہے تو پھر ان طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا، کیوں کہ عزت و ذلت تو ”المِخْزَنُ الْمَذَلُّ جَلَّالًا“ دینے والے ہیں۔

جسے ”المِخْزَنُ جَلَّالًا“ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا

واقِعًا مَبْنً (۵۲): حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے: کیا کہنے ابو ہریرہ کے! آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالاں کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس ﷺ کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالاں کہ جنون نہیں تھا، بل کہ بھوک تھی۔ (یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ بے ہوش ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا)۔

کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانی سے کیا جاتا تھا پھر فتوحات اسلام کی وجہ سے ”الْمُحْتَجِّزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے تو نگری عطا فرمائی اور احادیث کا علم بھی وافر مقدار میں آپ کے حصے میں آیا۔^۱ جسے ”الْمُحْتَجِّزُ جَلَّ جَلَالُهُ“ عزت و بلند مرتبہ دینا چاہیں تو اُسے کوئی نہیں روک سکتا۔

جسے تو چاہے امیری دے جسے چاہے فقیری
جسے تو چاہے بزرگی دے جسے چاہے فقیری
کرم و غفو سے کوئی نہ کرے عذر پذیری
تو کریم تو رحیمی تو سمعی تو بصیری
تو معزی تو مذلی، ملک العرش بجائی

فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ

- ۱۔ ان دونوں اسموں سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت کو صرف ”الْمُحْتَجِّزُ، الْمَذَلُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے قبضے میں سمجھے اور اسی ذات سے عزت مانگے، مخلوق کے ہاں عزت کا سامان نہ ڈھونڈے۔
- ۲۔ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، دنیا کی معمولی اور عارضی عزت کے درپے نہ ہو۔
- ۳۔ ہر انسان کو چاہئے کہ دوسرے انسان کی عزت و تکریم کرے، کسی کو تکلیف^۲ اور ضرر نہ پہنچائے اور عزت کو لوگوں کے ہاتھ میں نہ سمجھے، بل کہ ایسے اعمال کرے جن سے انسان عزت والا کہلاتا ہے۔

^۱ بخاری، الاعتصام، باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ۱۰۸۹/۲

^۲ دوسرے مسلمانوں کو اپنی ذات سے معمولی تکلیف سے بچانا ہی حقیقت میں زندگی کا ایک بہت بڑا ادب ہے۔ ہمارے اکابرین اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، بل کہ دوسروں کی راحت و آسانی ہی کوشش فرماتے تھے۔ ایسے ہی واقعات پر مشتمل کتاب ”کسی کو تکلیف نہ دیجیے“ بیت العلم ٹرسٹ سے شائع ہو چکی ہے جس کا مطالعہ ہر شخص کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

السمیع جل جلالہ

(سب کچھ سننے والا)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

① السَّمِيعُ بِمَعْنَى الْمُجِيبُ. ۱

ترجمہ: ”السمیع“ کا ایک معنی ”قبول کرنے والا“ بھی ہے (جیسے نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ”سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ پڑھنا مسنون ہے یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی)۔ ۲

۱ سَمِعَ بِمَعْنَى أَجَابَ (النهاية: ۴۱/۲)

۲ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: فِعْلُ السَّمْعِ يُرَادُ بِهِ أَرْبَعَةُ مَعَانٍ: أَحَدُهَا: سَمْعُ إِذْرَاكَ وَمَتَعَلِّقُهُ الْأَصْوَاتُ، الثَّانِي: سَمْعُ فِهْمٍ وَعَقْلٍ، الثَّلَاثُ: سَمْعُ إِجَابَةٍ وَإِعْطَاءٍ مَسْئَلٍ، الرَّابِعُ: سَمْعُ قَبُولٍ وَانْقِيَادٍ. فَمِنَ الْأَوَّلِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوَاجِهَا﴾ (المجادلة: ۱) ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ (ال عمران: ۱۸۱)

وَمِنَ الثَّانِي: قَوْلُهُ: ﴿لَا تَقُولُوا أَرْعَانَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ (البقرة: ۱۰۴) لَيْسَ الْمُرَادُ سَمْعٌ مُجَرَّدُ الْكَلَامِ بَلْ سَمْعُ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ وَمِنْهُ ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۵)

وَمِنَ الثَّلَاثِ: ”سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ وَفِي الدُّعَاءِ الْمَأثورِ: ”اللَّهُمَّ اسْمَعْ“ أَيْ: أَجِبْ وَأَعْطِ مَا سَأَلْتُكَ وَمِنَ الرَّابِعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ (المائدة: ۴۱)

أَيْ قَابِلُونَ لَهُ وَمُنْقَادُونَ غَيْرِ مُنْكَرِينَ، وَمِنْهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ﴾ (التوبة: ۴۷) قَابِلُونَ وَمُنْقَادُونَ

فَمِنْ مَعَانِي ”السَّمِيعِ“ الْمُسْتَجِيبِ بِعِبَادِهِ إِذَا تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِالْدُّعَاءِ وَتَضَرَّعُوا، وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ:

وَهُوَ السَّمِيعُ يَرَى وَيَسْمَعُ كُلَّ مَا	فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانٍ
وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعٌ حَاضِرٌ	فَالسِّرُّ وَالْإِعْلَانُ مُسْتَوِيَانِ
وَالسَّمْعُ مِنْهُ وَاسِعٌ الْأَصْوَاتِ	لَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَعِيْثُهَا وَالْدَّائِي

”اللہ سبحانہ و تقدس سننے والے ہیں بغیر کسی کیفیت معلومہ کے جانے ہوئے، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو اس کے سننے کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے اور نہ ہی دیکھنے میں کوئی مشابہت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں ان الفاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حد اور کیفیت کے اپنی تعریف کے لئے بتلائے ہیں۔“

یہ اسم قرآن مجید میں ۴۵ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

۱ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

۲ ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

۳ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

یہ اسم مبارک قرآن مجید میں دیگر اسماء مبارکہ کے ساتھ بھی لایا گیا ہے۔

جیسے ”سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سَمِيعٌ قَرِيبٌ“۔

ان اسماء کے آپس میں ملا کر ذکر کرنے میں عقل مند آدمی کے لئے نصیحت بھی ہے اور تنبیہ بھی، تاکہ ہر شخص اپنے نفس کا اور اس سے نکلنے والے اقوال و افعال کا مراقبہ کرتا رہے، کیوں کہ ”الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے بندوں کا کوئی بھی قول و فعل چھپا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے تمام افعال محفوظ ہیں جن کا بدلہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور اگر اعمال بُرے ہوں گے تو ان کا بدلہ بھی برا ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ہر نفس سے قریب بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَاسِبٌ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

سمیع، الفاظ و اقوال کا سننے والا، اور بصیر دلوں کا حال جاننے والا۔

حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں:

”پاک ہے وہ اللہ جس کے سننے کی طاقت سارے جہاں کی آوازوں پر محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جو عورت اپنے شوہر کے جھگڑے کے بارے میں حضور ﷺ کو بتلا رہی تھی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت میرے گھر کے برابر میں حضور ﷺ سے کر رہی تھی، میں پوری بات اتنی نزدیک ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح نہ سُن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی

لہ ”لَهُوَ سَمِيعٌ دُونَ سَمْعٍ، بَلَا تَكْبِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ بِالسَّمْعِ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا بَصَرُهُ كَبَصَرِ خَلْقِهِ وَنَحْنُ نَصِفُ اللَّهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ

نَفْسَهُ بَلَا تَحْدِيدٍ وَلَا تَكْبِيفٍ“ (اللسان: ۲۰۹۶/۳، نَقْلًا عَنِ النِّهَجِ الْأَسْمَى: ۲۲۷/۱)

آواز کو سن لیا اور وحی بھیجی جس کا ترجمہ ہے:

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے، دیکھنے والا ہے۔“^۱

”الْبَيْتُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کائنات کی ہر آواز سنتے ہیں

”الْبَيْتُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں، فرشتوں، جنات اور حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز وہ اس طرح سنتے ہیں کہ گویا باقی ساری کائنات خاموش ہے اور صرف وہی ایک گفتگو کر رہا ہے۔ نہایت تاریک رات میں سنگِ سیاہ پر بھوری چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔

پھر دنیا کے بادشاہوں تک ہر آدمی کی رسائی ممکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شخص سے اس کی شہہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے آں حضرت ﷺ سے عرض کیا:

”أَقْرَبُ رَبَّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟“

ترجمہ: ”ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں؟“
اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^۲

ترجمہ: ”اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں (کہ میں ان سے نزدیک ہوں یا دور؟) تو (ان کو بتائیے کہ) میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں۔“
”الْبَيْتُ جَلَّ جَلَالُهُ“ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے عجز و نیاز کو دیکھتا ہے۔^۳

ہر کہ خواہد گو بیا و ہر کہ خواہد گو برو دار و غیر و حاجب دربان دریں درگاہ نیست
”جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے جائے، اس دربار میں نہ دار و گیر ہے نہ دربان کی حاجت۔“

جو اللہ جَلَّ جَلَالُهُ ایسا سَمِيع ہے جس کے سننے کی شان ایسی ہے، اس کے باوجود مخلوقات کو اپنی شکایتیں، درخواستیں، حاجات سنانا کتنی گھٹیا اور بے وقوفانہ بات ہوگی؟

وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی حاجات و ضروریات عطا بھی کرتا ہے پھر بھی اس کے خزانوں

لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، (وَاللَّهُ لَقَدْ جَاءَ بِ الْمُجَادِلَةِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي جَنْبِ النَّبِيِّ، وَأَنَّهُ لِيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا) (ملخص من الحاشية) فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا.....﴾ (بخاری، التفسیر، باب قوله وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا: ۱۹۹/۲)

میں کی نہیں آتی۔

پھر اس کے غیر کے پاس جانا اور اپنی مرادیں ان کو سنانا کتنی ہی جاہلانہ احمقانہ حرکت ہوگی، خصوصاً بزرگوں کی قبروں مزاروں پر جا کر ان کو اپنی مرادیں سنانا، جو زندگی میں ہی خود سب کی آوازیں سن نہیں سکتے..... سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے..... قبول کر لیں تو دے نہیں سکتے..... تو مرنے کے بعد کیا دیں گے، اسی لئے شرک کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے۔

اس لئے آج فیصلہ کر لیں کہ اپنی مرادیں کسی بھی مخلوق کو نہیں سنائیں گے صرف اور صرف اسی ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کو سنائیں گے، نفلیں پڑھ پڑھ کر اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، زبان کھولیں گے۔

ایک بزرگ نے خوب فرمایا ہے: ۔

جو کتا دَر دَر پھرے سارے دَر دَر دُر ہو اور جو ایک ہی دَر کا ہو رہے اسے کاہے کو دُر دُر ہو۔

امام اصہبانی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے مخلوق کے سننے اور خالق کے سننے کے درمیان عجیب فرق بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو سماعت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اس لئے وہ دی ہوئی ہے ذاتی نہیں ہے، عارضی اور فانی ہے۔

انسان کو بچپن میں اتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا اور اگر سن بھی لے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا اور جب بڑا ہو کر سمجھتا ہے تو ان آوازوں میں فرق سمجھ کر اور پھر ان آوازوں کو سوچ کر مناسب الفاظ سے جواب دیتا ہے اور اچھے کلام کو برے کلام سے الگ کرتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود اس کے سننے کی حد یہ ہے کہ جب آواز دور سے آئے تو وہ سن نہیں سکتا اور بہت سارے لوگ ایک وقت میں اس سے بات کریں تو وہ کسی ایک کی بھی بات کو اچھی طرح نہیں سن سکتا اور جواب بھی نہیں دے سکتا۔

اس کے برخلاف ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوقات کی دعاؤں اور ان کے الفاظ کو سننے والا ہے، چاہے وہ مخلوقات اجتماعی طور پر مانگیں..... یا انفرادی طور پر..... باوجودیکہ ان کی زبان اور ان کے الفاظ الگ الگ ہوں، مختلف زبانوں میں مختلف مخلوقات اس کو پکاریں تو ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات کی آوازیں سن سکتا ہے اور اس ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی شان تو اس سے بھی اونچی ہے کہ جو الفاظ ابھی تک زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور دل ہی دل میں وہ خیالات کی شکل میں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے اسی کو فرما رہے ہیں:

”يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِ الْقَائِلِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ“

کہنے والے کے کہنے سے پہلے جو کچھ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں اور جب کہنے والا اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتے ہیں اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی دعا پر یا بغیر مانگے اس کو عطا کرتے ہیں۔ مخلوقات کی صفت سماعت تو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سنتا

ہے اور ہمیشہ یہ صفت رہے گی اور وہ مخلوق کو ختم کرے گا اور خود اکیلا ہوگا اور اس کے سوا کوئی نہ ہوگا۔^۱
لہذا بندہ کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت سے کوئی نسبت نہیں، ہاں ”الْبَهِّیُّ جَلَّالًا“ وہی ہے جو چرند و پرند، وحوش و طیور کی بھی سنتا ہے، ”الْبَهِّیُّ جَلَّالًا“ وہی ہے کہ کروڑوں اصوات اور ہزاروں لاکھوں لغات اور لاتعداد معروضات اُس کی سماعت میں خلل انداز نہیں ہو سکتیں، وہ بے زبانوں کی بھی سنتا ہے اور سب بندوں کی ضروریات کو بھی نافذ فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اُس کی جناب میں گزرگزار رہتا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف حضورِ قدسی تک پہنچ رہا ہے اور ”الْبَهِّیُّ جَلَّالًا“ تک باریاب ہو رہا ہے۔^۲

”الْبَهِّیُّ جَلَّالًا“ ہی نے مخلوقات کو سننے کی صفت عطا فرمائی

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾^۳

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکرگزاری کرو۔“

اس آیت میں ﴿لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ کے بعد فرمایا ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ﴾ یعنی اگرچہ ابتداءً پیدائش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیئے تھے۔

ان آلات میں سب سے پہلے سمع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جس کے پہلے ذکر کرنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ

۱۔ وَفِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ سَمْعِ الْخَلْقِ وَالْمَخْلُوقِ، يَقُولُ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَغِيرًا لَا يَسْمَعُ، فَإِنْ سَمِعَ لَا يَفْعَلُ مَا يَسْمَعُ، فَإِذَا عَقَلَ مَيَّزَ بَيْنَ الْمَسْمُوعَاتِ فَأَجَابَ عَنِ الْأَلْفَافِ بِمَا يَسْتَحِقُّ، وَمَيَّزَ الْكَلَامَ الْمُسْتَحْسَنَ مِنَ الْمُسْتَفْهِجِ، ثُمَّ كَانَ لِسَمْعِهِ مَدَى إِذَا جَاوَزَهُ لَمْ يَسْمَعُ، ثُمَّ إِنَّ كَلِمَةً جَمَاعَةً فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ عَجَزَ عَنِ اسْتِمَاعِ كَلَامِهِمْ، وَعَنْ إِذْكَ جَوَابِهِمْ. وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَلَسَمِعَ لِدَعَاءِ الْخَلْقِ وَالْفَافِطِهِمْ عِنْدَ تَفَرُّقِهِمْ وَاجْتِمَاعِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ، يَعْلَمُ مَا فِيْ قَلْبِ الْفَائِلِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ، وَيَعِزُّ الْفَائِلَ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْ مُرَادِهِ فَيُعَلِّمُ اللّٰهُ فَيُعْطِيهِ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ، وَالْمَخْلُوقُ يَزُولُ عَنْهُ السَّمْعُ بِالنُّوْبِ وَاللّٰهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ: يَقْنِي الْخَلْقَ وَيَرْثُهُمْ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ قَالَ: ﴿لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ فَلَا يَكُونُ مَنْ يَبْذُو يَقُولُ: ﴿يَلَهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ﴾ (المؤمن: ۱۶) ”الحجة فی المحجة (ورقة، ۱۴، ۱۵) نقلًا عن النهج الاسمي، ۲۳۱/۱

۲۔ شرح اسماء الحسنیٰ للمنصور پوری: ۷۷۔ ۷۸۔ النحل: ۷۸۔

انسان کو سب سے پہلے علم اور سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے راستے سے آتا ہے، شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے، مگر کان سنتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سُنی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اس کی نسبت بہت کم ہوتی ہیں۔

ان دونوں کے بعد اُن معلومات کی باری ہے، جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے اور یہ کام قرآنی ارشادات کے مطابق انسان کے دل کا ہے، اس لئے تیسرے نمبر میں ”اَفْنِیْدَہُ“ فرمایا، جو فؤاد کی جمع ہے، جس کے معنی قَلْب (دل) کے ہیں، فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر ارشاد قرآنی سے معلوم ہوا کہ دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے، مگر علم و ادراک کا اصلی مرکز قَلْب (دل) ہی ہے۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے سننے..... دیکھنے..... اور سمجھنے..... کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے، گویائی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیوں کہ نطق اور گویائی کو حصول علم میں دخل نہیں، بل کہ وہ اظہار علم کا ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ امام قرطبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: سَمْع کے ساتھ نطق بھی ضمناً آگیا، کیوں کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گونگا جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بھی بہرا ہوتا ہے اور شاید اس کے نہ بولنے کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا نہیں، جس کو سن کر بولنا سیکھے۔ واللہ اعلم ۛ

پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیئے، جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں اور لاکھوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وسائل بھی ہیں۔ اگر آنکھ..... کان..... عقل..... وغیرہ نہ ہو تو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی علمی و عملی قوتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں، اس کی شکر گزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو ”الْبَيْتُ الْجَلِيلُ“ کی اطاعت میں خرچ کرتے اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے، نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے النباغوات پر کمر بستہ ہو جائیں اور منعم حقیقی ”الْبَيْتُ الْجَلِيلُ“ کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگیں۔ ۛ

کانوں کی بے شمار قسمیں اس نے بنا دی ہیں، انسانوں کے کان اور طرح کے، حشرات الارض کے اور طرح کے، معلوم نہیں کہ فرشتوں اور جنوں کے کان کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے سنتے ہوں گے؟

پھر ان کے رنگ بھی مختلف، انسانوں میں بھی نر اور مادہ کے کانوں کا وضع میں اختلاف ہے، مرد کے کان اور طرح کے ہوتے ہیں، عورتوں کے اور طرح کے۔ بعض جانور اپنا کان ہلا سکتے ہیں، بعض نہیں۔ انسان عموماً اپنا کان نہیں ہلا سکتا، جب کہ گدھے، گھوڑے ہلا سکتے ہیں۔ یہ جانور کان سے مکھی وغیرہ کے دور کرنے کے لئے کان کے ہلانے ہی سے کام نکال سکتے ہیں۔

بعض جانور تو ہر سمت میں اپنا کان ہلا سکتے ہیں جیسے گھوڑا کہ وہ اپنے کان کے ایریل کو ہر طرف درست کر سکتا ہے، مگر بعض جانور صرف ہلا سکتے ہیں، ہر طرف نہیں کر سکتے۔ گدھے کے کان خوب لمبے ہوتے ہیں یہی حال خرگوش کا ہے۔ خرگوش کے کان میں رڈار لگا ہوا ہے، لہذا وہ یہ بھی محسوس کر لیتا ہے کہ چیز کتنی دور ہے، چمگاڈ، رڈار والا جانور ہے، آپ کسی بند کمرے میں چمگاڈ پر لاشی کے کتنے ہی وار کئے جائیں وہ اس طرح پرواز کرے گی کہ لاشی کی زد سے بچ جائے گی، کیوں کہ اس کا رڈار بتا دیتا ہے کہ لاشی اس کے جسم سے کتنی دوری پر گھوم رہی ہے (یہ سب ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی عطا کے کرشمے ہیں)۔^{۷۸}

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

① ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے ہمیں سننے کی قوت عطا فرمائی، تو اس کا شکر یہ ہے کہ دین کی باتوں کو ہم دھیان سے سنیں اور توجہ، غور و فکر کے ساتھ ادب سے بیٹھ کر سنیں، جو دین کی باتوں کو ادب سے سننے کا اور سننے کا حق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائیں گے۔

قرآن اور حدیث جاننے والے ماہرین کی نصیحت یہ ہے کہ با ادب کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے جیسا کہ مشہور ہے ”با ادب بالفیض، بے ادب بے نصیب۔“ بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کی کیسٹ سنتے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ، رَبُّ الْعَالَمِينَ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ دھیان سے سننا چاہئے۔

② اسی طرح مسجد میں بیان ہو رہا ہو یا جہاں بھی دین کی بات ہو رہی ہو تو جس ”الْبَيْهَقِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے یہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اب مجاہدہ کے ساتھ دھیان سے بات سنیں، سوائے واقعی شدید ضرورت کے بچ میں اٹھ کر نہ جائیں، بیان کے دوران آپس میں باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کان کی نعمت دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے دین کی بات سنی جائے۔

اسی فائدے کو امام رازی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی یوں فرماتے ہیں:

”جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ، لِتَسْمَعُوا مَوَاعِظَ اللَّهِ، وَالْأَبْصَارَ، لِتَبْصُرُوا دَلَائِلَ اللَّهِ، وَالْأَفْئِدَةَ، لِتَعْقِلُوا عَظَمَةَ اللَّهِ.“^{۷۹}

تَرْجَمَہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان کی نعمت عطا فرمائی تاکہ تم اس کے احکامات اور اس کی نصیحتیں سنو۔

اور آنکھیں عطا فرمائیں اس لئے کہ حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرو۔

اور دل اس لئے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس پر غور و تدبر کرو۔“

لہذا روزانہ دین کی باتوں کو سننے کا معمول بنائیں، گھروں میں فضائلِ اعمال، منتخب احادیث، معارفِ الحدیث، ان کتابوں میں سے ایک پڑھے اور باقی سنیں تاکہ ان نعمتوں کا شکر ادا ہو۔

ایک بہت پیاری دعا

۳ ایک حدیث میں ”الْبَيْتُ جَلَّالًا“ کی تفسیر کے متعلق ایک بہت پیاری دعا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اس دعا کا ترجمہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ کر، اس کے مفہوم کو خوب متحضر کر کے رکھے۔ اس دعا کو مانگے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دل میں بڑھائے۔

۹ ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان، حجاج بارگاہِ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اُس دن وہاں رحمتِ الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، وہ قبولیتِ دعا کا خاص الخاص موقع ہے۔ اس موقع کی جو دعائیں رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں وہ ذیل میں پڑھئے۔ اور ان دعاؤں کو ”الْبَيْتُ جَلَّالًا“ کی بارگاہ میں مانگئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو میدانِ عرفات میں رسول اللہ ﷺ کی خاص دعا یہ تھی:

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي، وَتَرَى مَكَانِي، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمَشْفُوقُ الْمُقَرَّرُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمَذْنُوبِ الدَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جَنَمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوَلِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو میری بات سنتا ہے..... اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے..... اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے،..... تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں،..... میں دکھی ہوں،..... محتاج ہوں،..... فریادی ہوں،..... پناہ کا طلب گار ہوں،..... لرز رہا ہوں، (ترساں ہوں) ہراساں ہوں،..... اپنے گناہوں کا اقراری ہوں،..... تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے۔..... تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے..... اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی ڈرنے والا آفت رسیدہ دعا کرتا ہے۔..... اُس

بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو..... اور آنسو بہہ رہے ہوں..... اور تن بدن سے وہ تیرے آگے ذلیل پڑا ہوا ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ! تو مجھے اس دُعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا۔ اے اُن سب سے بہتر و برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔“

حضرت مولانا منظور نعمانی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

اس دُعا کا ایک ایک لفظ عبدیت کی رُوح سے لبریز..... اور کمال معرفت کا ترجمان ہے..... دنیا بھر کے دینی و مذہبی ادب میں اور کسی بھی زبان کی دُعاؤں اور مناجاتوں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی..... اس عاجز کو زندگی میں کئی مرتبہ اس کا موقع ملا کہ بعض خدا پرست غیر مسلموں کو میں نے رسول اللہ ﷺ کی یہ دُعا سنائی اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا تو وہ اپنا یہ تاثر ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دُعا اُسی دل سے نکل سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا خاص حصہ دیا ہو اور اس کو نفس کی پہچان اور رب کی پہچان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو،..... اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے اس قیمتی ورثہ کی قدر شناسی اور اس سے استفادہ کی توفیق دے۔^{۱۰}

اس اسم سے سبق حاصل کرنے والے کو لازم ہے کہ ”الْبِسْمِیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کو اپنی ہر بات کا سننے والا یقین کرے کہ اس ذات سے ذرہ برابر کوئی بات چھپ نہیں سکتی فوراً سن لیتا ہے لہذا زبان کی حفاظت کرے۔ مطلب دنیا کا ہو یا دین کا،..... مادی ہو یا روحانی،..... ہر شے، ہر چیز کا سوال اسی ”الْبِسْمِیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے کیا کرے۔

البصیر جل جلالہ

(سب کچھ دیکھنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریضیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ "قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْبَصِيرُ هُوَ الْمُبْصِرُ، وَيُقَالُ الْبَصِيرُ: الْعَالِمُ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ" ۱۷

"البصیر جل جلالہ" وہ ذات ہے جو دیکھنے والی ہے اور جو تمام خفیہ باتوں کو جاننے والی ہے۔

۲ "وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ أَي: خَبِيرٌ بِهِمْ وَبِأَحْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ" ۱۸

"البصیر جل جلالہ" وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کے احوال اور افعال کا جاننے والا ہے۔

۳ "البصیر جل جلالہ" وہ ذات ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ بہت باریک اور چھوٹی ہو۔ وہ رات کے وقت، سخت چٹان میں ریگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے۔" ۱۹

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ قصیدہ نومیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: جس کا ترجمہ یہ ہے:

"اللہ تعالیٰ ایسے بصیر ہیں جو کہ کالی چیونٹی کو سخت چٹان اور پتھر کے نیچے بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں بھی ان کے سامنے ظاہر ہیں اور رگوں کی سفیدی بھی ان کے لئے ظاہر و باہر ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی جانتے ہیں جو گوشہ چشم سے صادر ہوتی ہیں اور آنکھوں کی اُلٹ پلٹ سے بھی باخبر ہیں۔" ۲۰

۱۷ شان الدعاء: ۶۰، ۶۱ ۱۸ روح المعانی: ۱۰۱/۲، آل عمران: ۱۵

۱۹ "وَقَالَ السَّعْدِيُّ: (الْبَصِيرُ) الَّذِي يَبْصُرُ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ دَقَّ وَصَغُرَ، فَيَبْصُرُ دَيْبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ، وَيَبْصُرُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ كَمَا يَبْصُرُ مَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ" (النهج الأسْمَى: ۲۳۶/۱)

وَهُوَ الْبَصِيرُ يَرَى، دَيْبَ النَّمْلَةِ الـ	سَوْدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ وَالصَّوَانِ
يَرَى مَجَارِيَ الْقَوِي فِي أَعْضَائِهَا	وَيَرَى عُرُوقَ بَيَاضِهَا بَعِيَانِ
يَرَى خَبَائِثَ الْعُيُونِ بِلَحْظِهَا	كَذَلِكَ تَقْلُبُ الْأَجْفَانِ

(النونية: ۲۱۵/۲ كذافي النهج الأسْمَى: ۲۳۶/۱)

یہ اسم قرآن کریم میں بیالیس (۳۲) مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین مندرجہ ذیل ہیں:

۱ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ۱

۲ ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ ۲

۳ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ۳

مخلوقات کو قوتِ بصارتِ البصیر جَلَّ جَلَالُهُ نے عطا فرمائی

اللہ ربُّ العزت بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الْمَن جَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ﴾ ۴

اس آیت میں چند ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ خود ان کی صنعت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ ان ہی چیزوں میں کرے۔ ان میں پہلے دو آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھ کے نازک پردے نازک شریانیں (رگیں) ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی وضع و ہیئت کہ یہ نازک ترین عضو ہے، اس کی حفاظت کا کیا سامان خود اس کی خلقت میں کیا گیا، اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیئے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز سامنے سے آتی دکھائی دے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں، ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیئے کہ گرد و غبار کو روک لیں، اس کے اوپر بھوؤں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز براہِ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اس کو چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے، آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائیں یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیں گی۔ ۵

علامہ عبدالصمد صارم فرماتے ہیں: آنکھوں کی دنیا اور آنکھوں کی قسمیں اس قدر ہیں کہ بیان میں نہیں ساسکتیں، بعض مخلوق بے چشم ہے، مگر وہ کانوں یا پنکھوں وغیرہ سے دیکھتی ہیں۔

بچھو اپنی سماعت سے بصارت کا کام لیتا ہے جیسے سانپ بصارت سے سماعت کا کام نکالتا ہے، بہت سے حشرات الارض اپنے سر کے دوزاویوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو مختلف طرح کے ہیں، میں نے دو نابینا ایسے دیکھے جو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے تھے اور چھو کر رنگ کی پہچان کر لیتے تھے، اپنی جیبی گھڑیوں سے وقت دیکھ لیتے تھے جس پر آئینہ چڑھا ہوتا تھا۔

”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے ایسی بصارتیں پیدا کر دیں جو سمندر کی تہہ میں بھی دیکھ سکتی ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں

بھی، تو اس سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟

ہد ہد ذرا سا جانور یہ معلوم کر لیتا ہے کہ کس زمین کی تہہ میں پانی ہے اور کس میں نہیں، تب ہی حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو اس کی ضرورت پڑی تھی، کیوں کہ فوج پیاسی تھی اور پانی ملتا نہ تھا، مٹی کی حنوں تھیں اس کی بصارت سے مانع نہیں ہوتیں۔^۱

سب کی نگاہیں مل کر بھی الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ﴾^۲

ترجمہ: ”اس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اور وہ سب کی نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔“

یعنی ساری مخلوقات جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتیں کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا اُن سب پر محیط ہے، اس مختصری آیت میں ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی عظیم صفت کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔

حضرت ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر جہاں کے سارے انسان، جنات، فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔^۳

یہ خاص صفت ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سی چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے گِرے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے، آفتاب و ماہتاب کتنے بڑے بڑے گِرے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہر انسان مل کر چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ اُن کڑوں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں اُن کا احاطہ ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حاسہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے، حق تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و وہم کے احاطہ سے بھی بالاتر ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہے اور انسانی حواس اور عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا، اسی لئے دنیا کے عقلاء و فلاسفہ جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ

^۱ شرح اسماء الحسنی للآزہری: ۸۰

^۲ تفسیر ابن کثیر: ۴۸۹/۱، الانعام: ۱۰۳، التفسیر المظہری: ۲۷۴/۳

^۳ الانعام: ۱۰۳

لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لئے اپنی عمریں بحث و تحقیق میں صرف کیں اور صوفیائے کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستے سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پاسکتا ہے۔^۱

”الْبَصِيرُ جِلد اول“ وہ ذات ہے جو ہماری سمع و بصر کا مالک ہے۔

﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾^۲

تَرْجَمَہ: ”وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟“

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اور مربیانہ طریق پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لئے ان سے کچھ سوالات کئے ہیں، آں حضرت ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا: ان لوگوں سے کہئے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شنوائی اور بینائی پیدا کر دے اور جب چاہے سلب کر لے اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے؟ جیسے مٹی سے گھاس اور درخت یا نطفہ سے انسان اور جانور یا انڈے سے پرندہ اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے انسان اور جانور سے نطفہ بے جان پیدا کرتا ہے اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟

پھر فرمایا: جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے! تو آپ ان سے فرمادیں کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟

جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر عبادت و اطاعت کا حق دار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔^۳

رب العالمین وہ ذات ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا، آنکھ کی چربی کو دیکھنا، زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا ہے۔ رب العالمین وہ ذات ہے کہ سمندروں کی گہرائیاں، رات کی تاریکیاں اس کی دید کے لئے مانع نہیں، دلوں کی حالتیں اور طبائع کے اطوار سب اُس کی نظر کے سامنے ہیں۔^۴

جب انسان کے دل میں یہ استحضار ہو کہ کوئی بخت دیکھ رہا ہے تو یہ استحضار اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اسی طرح ”الْبَصِيرُ جِلد اول“ کا جتنا دل میں استحضار ہوگا اور جس قدر اس نام مبارک کی طرف دعوت دی جائے گی تو گناہ کے تصور سے بھی انسان لرز جائے گا اور عبادت و مناجات کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔

ابا جان! کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے

وَأَقْعَدُ مَنَابِتَ ۝۳۱ کہتے ہیں کہ ایک چور نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھا دیا، قاری صاحب روزانہ درس کے بعد بچوں

۱۔ یونس: ۳۱

۲۔ معارف القرآن: ۱۱/۳، الانعام: ۱۰۳

۳۔ شرح اسماء الحسنیٰ للمتصور پوری: ۷۸

۴۔ معارف القرآن: ۵۳۱/۴، یونس: ۳۱

کی ذہنی تربیت فرماتے تھے، ایک مرتبہ ”الْبَصِيرَةُ جَلَّالًا“ پر بیان کر رہے تھے کہ وہ ذات خوب دیکھنے والی ہے، ہم کہیں بھی اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ ربُّ العزت ہر جگہ، ہر ایک کو، ہر وقت دیکھتے ہیں۔

ایک دن یہ چور اپنے بیٹے کو لے کر سفر کر رہا تھا جب وہ انگور کے باغ کے قریب سے گزرے تو باپ کا دل لچایا اور اس نے چاہا کہ کچھ انگور کھاؤں، چناں چہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک جانب کھڑا کیا اور کہا، بیٹا! تم یہاں کھڑے ہو کر ادھر ادھر جھانکنا، تاکہ کوئی آنے لگے تو پتہ چل جائے۔ جب وہ انگور توڑنے کے لئے گیا تو وہ ابھی درخت کے قریب ہی پہنچا تھا کہ بچے نے شور مچا دیا، کہنے لگا:

يَا اَبِي يَا اَبِي اَحَدٌ يَرَانَا۔

اے ابا جان! اے ابا جان! کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو باپ ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس نے بچے کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا: کون دیکھ رہا ہے؟
بیٹے نے کہا: ابا جان! اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو بندوں کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر باپ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لئے چوری سے توبہ کر لی۔

دودھ میں پانی

واقِعًا فَبَيِّنْ (۵۴): ایک مرتبہ سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ رات کو گلی میں چکر لگا رہے تھے۔ ایک گھر سے ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی: کیا بکری نے دودھ دے دیا؟

اس نے کہا: جی دے دیا، پھر پوچھا: کتنا دودھ دیا ہے؟ لڑکی نے کہا: تھوڑا سا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، کہ مانگنے والے تو پورا مانگیں گے، اس لئے تم اس میں پانی ملا دو، اس نے کہا: امیر المؤمنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے اس لئے میں نہیں ملاتی، وہ بڑھیا کہنے لگی: کون سا امیر المؤمنین ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا: ماں! اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المؤمنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔

حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کا یہ مکالمہ سنا اور گھر آئے۔ آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صبح اس بڑھیا کو بھی بلوایا اور اس لڑکی کو بھی۔ اس کے بعد آپ نے اس لڑکی کے تقویٰ کی بنیاد پر اسے اپنی بہو کے طور پر پسند فرمالیا، چناں چہ آپ نے اس کا رشتہ مانگا، اور وہ آپ کی بہو بن گئی، یہ وہی لڑکی تھی، جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی ثانی بنی۔ یہ ایمان ہوتا ہے جس کی تاثیر اللہ تعالیٰ اولادوں اور نسلوں میں چلا دیتے ہیں۔^۱

آگے کیا ہوگا

واقِعَةُ مُبِينٍ (۵۵): حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور جا رہے تھے، جب ریل میں سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچے تو محسوس کیا کہ ان کے ساتھ سامان مقررہ حد سے زیادہ ہے جو ایک مسافر کو بک کرائے بغیر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، چنانچہ حضرت اس کھڑکی پر پہنچے جہاں سامان کا وزن کر کے زائد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے، تاکہ سامان بک کر سکیں، کھڑکی پر ریلوے کا جو اہل کار موجود تھا وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کو جانتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا، جب حضرت رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے سامان بک کرنے کی فرمائش کی، تو اس نے کہا کہ: مولانا! رہنے بھی دیجئے، آپ سے کیا سامان کا کرایہ وصول کیا جائے؟

آپ کو سامان بک کرانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی گارڈ سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو سامان کی وجہ سے کچھ نہیں کہے گا۔

مولانا نے فرمایا: یہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟

ریلوے افسر نے جواب دیا ”غازی آباد تک۔“

پھر مولانا نے پوچھا: ”غازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟“

افسر نے کہا: ”یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے بھی کہہ دے گا۔“

مولانا نے پوچھا: ”وہ دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟“

افسر نے کہا: ”وہ کانپور تک آپ کے ساتھ جائے گا۔“

مولانا نے پوچھا: ”پھر کانپور کے بعد کیا ہوگا؟“

افسر نے کہا: ”کانپور کے بعد کیا ہونا ہے؟ وہاں تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔“

حضرت رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: ”نہیں، میرا سفر تو بہت لمبا ہے، کانپور پر ختم نہیں ہوگا، اس لمبے سفر کی انتہا تو آخرت میں ہوگی، یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنا سامان تم کرایہ دیئے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے؟ تو یہ گارڈ صاحبان میری کیا مدد کر سکیں گے؟“

پھر مولانا نے ان کو سمجھایا کہ یہ ریل آپ کی یا گارڈ صاحب کی ملکیت نہیں ہے۔

اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، ریلوے کے محکمے کی طرف سے آپ کو یا گارڈ صاحب کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر یا اس کے سامان کو کرائے کے بغیر ریل میں سوار کر دیا کریں، لہذا اگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو یہ میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہوگا، اور مجھے اللہ

تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا جواب دینا پڑے گا اور آپ کی رعایت مجھے بہت مہنگی پڑیگی، لہذا براہ کرم مجھ سے پورا پورا کرایہ وصول کر لیجئے۔

ریلوے کا وہ اہل کار مولانا کو دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر اس نے تسلیم کیا کہ بات آپ ہی کی درست ہے۔

ٹکٹ خرید کر پھاڑ دیا

واقعتاً میں (۵۶): اسی طرح کا ایک واقعہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے ساتھ پیش آیا، وہ ایک مرتبہ ریل میں سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچے، لیکن دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، اس میں بل دھرنے کی جگہ نہیں، گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ جا کر ٹکٹ تبدیل کروالیں، مجبوراً اوپر کے درجے کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے، خیال یہ تھا کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا تو ٹکٹ تبدیل کرالیں گے، لیکن اتفاق سے پورے راستے کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آیا، یہاں تک کہ منزل آگئی، منزل پر اتر کر وہ سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے، وہاں جا کر معلومات کیں کہ دونوں درجوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے؟

پھر اتنی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خرید لیا اور وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیا، ریلوے کے جس ہندو افسر نے ٹکٹ دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی، بل کہ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آ کر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑا؟

والد صاحب نے اسے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اوپر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے، ٹکٹ خرید کر میں نے یہ پیسے ریلوے کو پہنچا دیئے، اب یہ ٹکٹ بے کار تھا، اس لئے پھاڑ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا: ”مگر آپ تو اسٹیشن سے نکل آئے تھے، اب آپ سے کون زائد مطالبہ کر سکتا تھا“ والد صاحب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے جواب دیا کہ ”جی ہاں، انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن جس حق دار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، مجھے ایک دن ان کو منہ دکھانا ہے، اس لئے یہ کام ضروری تھا۔“

یہ دونوں واقعات قیام پاکستان سے پہلے اُس دور کے ہیں جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جو نفرت تھی وہ محتاج بیان نہیں، چنانچہ ملک کو انگریزی حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، خود حضرت مولانا تھانوی رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی بر ملا اپنی اس خواہش کا اظہار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی چاہئے جس میں غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلا سکیں، لیکن انگریز کی حکومت سے متنفر ہونے کے باوجود اس کے قائم کئے ہوئے محکمے سے تھوڑا سا فائدہ بھی معاوضہ ادا کئے بغیر حاصل کرنا انہیں منظور نہ تھا۔^{۱۷}

اس ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا دھیان ہی تقویٰ و عبادت کی بنیاد ہے اور نماز میں اس کا دھیان جمانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، قیام میں سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، رکوع میں سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا مراقبہ کرے کہ اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کا نام الْبَصِيرُ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیام کی حالت میں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سجدہ کی حالت میں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

وہ ذات ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے، جب کسی کو بصارت کے ساتھ ایمانی بصیرت بھی دیتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ساری مخلوق اور پھیلے ہوئے دوسرے نقشے اُسے چھوٹے اور بے حیثیت نظر آتے ہیں اعمالِ خیر میں کامیابی اور گناہوں میں واقعی نقصان نظر آتا ہے۔ جب دل کھل جاتا ہے بصارت ایمانی یعنی بصیرت عطا ہونے سے تو ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہنے و سننے میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ہونے کا وہ استحضار ہوتا ہے جو پہلے نہ تھا۔ پھر مخلوق کی نفی اور خود اپنی نفی کے دھیان کے ساتھ مولائے کائنات کی بڑائی کا دھیان جمتا ہے۔ نمازوں اور ذکر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا وجدان نصیب ہوتا ہے۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

① اس اسم سے تعلق پیدا کر نیوالے کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ یقین کرتا ہوا ایسے کاموں کو نہ کرے جسے کسی دیکھنے والے کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اپنے آپ کو دے دے اور پھر دیکھے کہ دل اور دل کے خیالات کس قدر محفوظ ہو گئے ہیں۔^۱

② یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ ”الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی نظر کے سامنے سمندر کی گہرائیاں اور رات کی تاریکیاں رکاوٹ نہیں۔ دلوں کی حالتیں اور طبیعتوں کے طور طریقے سب اُس کے سامنے ہیں، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کالی رات میں چلتی چوٹی کو، گہرے سمندر میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو اس لئے بد نظری، اور ہر اس بری بات کے سننے سے اپنے آپ کو بچائے اور نظریں نیچی رکھے۔

③ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى﴾^۲

تَرْجَمَہ: کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔

اس آیت کا مراقبہ کرتے رہنا چاہئے کہ یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، اس مراقبہ سے ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔

الحکمۃ جَلَّ جَلَالُہَا

(اہل فیصلے کرنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے کہ:
 ”الحکمۃ جَلَّ جَلَالُہَا“ وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رو نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پس و پیش نہ کر سکے۔
 اللہ ربُّ العزت ہی کی جانب سے سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں، جو کوئی فیصلہ اللہ ربُّ العزت کی جانب سے
 عالم کی کسی بھی چیز کے متعلق صادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اس جہانِ فانی
 میں انسانوں کے لئے رزق کے فیصلے..... امن کے فیصلے..... صحت کے فیصلے..... چین و راحت کے فیصلے..... موت اور
 زندگی کے فیصلے..... اولاد کے فیصلے..... آسمان سے بارش کے فیصلے..... اور مصائب و مشکلات کے فیصلے..... سب اللہ
 تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي حُكْمِهِ، كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾^۱
 تَرْجَمَةً: ”بے شک تمام کا تمام حکم اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اور اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اس کی
 عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے:
 ”اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، یعنی نہ اس کا کوئی مزاحم (مقابل) ہے، نہ کوئی شریک ہے۔“
 پس ایسی عالی شان ذات کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہئے۔
 ”جس طرح اس کا علم محیط ہے اس کی قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے، جیسے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں
 کے جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات و قدرت میں بھی کوئی شریک و سہیم (حصہ دار) نہیں ہو سکتا۔“
 دنیا میں اللہ ربُّ العزت نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ حق کام یاب ہوگا اور باطل ناکام

۱۔ الکہف: ۲۶، النہج الاسمی: ۲۴۶/۱

۲۔ مرقاة: کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۳/۵

۳۔ تفسیر عثمانی: ص ۳۹۵، الکہف: ۲۶

۴۔ بیان القرآن: ۵۹۰/۱، الکہف: ۲۶

ہوگا، چنانچہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی مختصر سی جماعت کو اس وقت کی بڑی طاقت کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی اور حق کا بول بالا ہوا۔

قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے لئے سعادت کا فیصلہ ہوگا، دوسرے وہ ہوں گے جن کے لئے شقاوت (بدبختی) کا فیصلہ ہوگا، جس کسی نے ایمان اور تقویٰ والی زندگی گزاری ہوگی اس کے لئے سعادت کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جو بے عمل و بے ایمان دنیا سے گیا اس کے لئے شقاوت (بدبختی) کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ غرض قیامت میں ہر جان دار کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح خیر و شر کے درمیان حکم و فیصل ذات بھی صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شر قرار دیا وہی حقیقتاً شر ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خیر قرار دیا وہی حقیقتاً خیر ہے۔

”الحِکْمَةُ جَلَّ جَلَالُہَا“ کے فیصلے

حدیث شریف میں ارشاد ہے:

”عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.“^۱

آں حضرت ﷺ نے مؤمن کے امور پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا: ”اس کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، اور یہ خیر مؤمن ہی کے لئے ہوتی ہے، اگر اسے خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ (شکر) اس کے لئے خیر ہے۔ اور اگر کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے، تو صبر کرتا ہے اور یہ (صبر بھی) اس کے لئے خیر ہے۔ (اور یہ شان مؤمن ہی کی ہو سکتی ہے)“ یہ حدیث مبارک کئی نفسیاتی بیماریوں کی دوا اور کئی امراض کے لئے سبب شفاء ہے، جتنا اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کے معانی کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، کتنی ہی پریشانیوں و بے چینیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ اکسیر یہ ہے کہ ”الحِکْمَةُ جَلَّ جَلَالُہَا“ کے معنی پر غور کیا جائے۔

ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^۲

ترجمہ: ”اور دراصل وہ بغیر اللہ کے مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔“

آیت سے ثابت ہوا کہ نفع و نقصان کے فیصلے اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، لہذا ہرگز ہرگز

پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لئے کسی جھوٹے عامل..... پر دوسرے..... جوتشی..... کے پاس یا کسی صاحبِ مزار کی قبر پر نہیں جانا چاہئے۔ اسی ”الحِجْرَةُ جَلَد ۱۰“ کے دربار میں گڑگڑا کر مانگنا چاہئے، کیوں کہ حقیقتاً پریشانی اور خوشی دونوں من جانب اللہ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے صادر ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا اور اس کی طاقتیں کسی کو مارنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی طاقت بھی موت واقع نہیں کر سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں اسے زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی بھی اسے زندگی نہیں بخش سکتا۔

اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا

وَاقْعَدُوا مَلَكًا (۵۷): حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا، کچھ دُور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے لڑکے! میں نے عرض کیا: حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو! اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو، تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور مدد مانگی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلمِ تقدیر اس کو لکھ چکا ہے۔

اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچادیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے۔

اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر و عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیوں کہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔

افسوس یہ ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول کریم ﷺ کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ اُمت پھر اس معاملہ میں بھٹکنے لگی، سارے خدائی اختیارات مخلوقات کو بانٹ دیئے، براہِ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لئے پکارنا،..... اس سے اپنی حاجتیں مانگنا،..... اس قرآنی حکم کی کھلی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین

”الحکمۃ جل جلالہ“ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہے

واقعتاً میں (۵۸): احمد بن طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی معتر باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے، اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے پاس رہتے تھے اور طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے انہیں کسی کام سے ”دار الامارۃ“ بھیجا وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد بن طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا بادشاہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔

ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لئے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً احمد کو بلوایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ ”جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔“

احمد کو ادنیٰ وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے، راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی، چنانچہ اس نے احمد کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھیجا دیتی ہوں، چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کر دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد کو بلوایا۔ احمد نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد کی وقعت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔^۱

ابن حصار رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”اللہ رب العزت کی یہ صفت ”الحکمۃ“ تمام اعلیٰ صفات اور اسمائے حسنیٰ کے معانی کے لئے جامع و شامل ہے۔ ”الحکمۃ جل جلالہ“ (یعنی فیصلہ کرنے والا) صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا اور باخبر ہو اور جس میں یہ صفات نہیں ہیں وہ ”الحکمۃ“ نہیں ہے۔

اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے اپنے بندوں کے درمیان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ ظاہری حالات ہوں، یا پوشیدہ حالات ہوں، اللہ رب العزت ”الحکمۃ جل جلالہ“ ہے، اس چیز میں بھی جو اس کی شریعت میں سے ہے اور اس میں بھی جس کا اس نے اپنی مخلوق پر فیصلہ فرما دیا ہے، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے) دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے۔“ ۱

امام شنیطی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں

”چوں کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قبضہ اختیار میں ہے، اس سے آپ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بے شک حلال چیز وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دیا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمادی ہے درحقیقت وہی حرام ہے، اور حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں۔“

اس کے بعد امام شنیطی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات اپنی صفاتِ عظیمہ کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہے کہ ہر چیز میں اسی کا فیصلہ اٹل ہو، کیوں کہ کوئی بشر ایسا نہیں جس میں ایسی صفات موجود ہوں جو اس کے خالق کی صفات کے مثل ہوں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ صفتِ حکم میں شریک ہو جائے۔ جب بات ایسی ہی ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی صفتِ حکم میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت اس بات سے بہت بلند ہیں کہ کوئی غیر ان کے ساتھ ان کی صفات میں شریک ہو سکے۔“ ۲

صاحب ”النہج الاسمی“ فرماتے ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں جس طرح چاہیں اور جو چاہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ فرمانے میں اکیلے ہیں کوئی ان کا شریک نہیں۔

۱۔ وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْإِسْمُ. يَعْنِي (الْحَكْمُ). جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْعُلَى وَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، إِذْ لَا يَكُونُ حَكْمًا إِلَّا سَمِيعًا بَصِيرًا عَالِمًا خَبِيرًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَفِيمَا شَرَعَ مِنْ شَرْعِهِ وَحَكَمَ مِنْ حُكْمِهِ وَقَضَاهُ عَلَى خَلْقِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ﴿لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْيَوْمُ تَرْجَعُونَ﴾ (النہج الاسمی: ۲۴۶/۱) (القصص: ۷۰).

۲۔ ”وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَلَالَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَالْحَرَامَ هُوَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُوَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، فَكُلُّ تَشْرِيعٍ مِنْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ، ثُمَّ بَيَّنَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِهِ الْعَظِيمَةِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْحُكْمُ، فَهَلْ يُوْجَدُ فِي الْبَشَرِ مَنْ لَهُ مِثْلُ صِفَاتِ خَالِقِهِ لِيُشَارِكَ رَبَّهُ فِي الْحُكْمِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا“ (النہج الاسمی: ۲۴۷/۱)

”اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کے حلال کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلال کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور کسی چیز کے حرام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حرام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کے واجب کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کو واجب فرما دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے احکامات و قضایا میں بھی حکم جاری فرماتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کارفرما ہے۔“

”وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَاجِعَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، كَمَا يُرَاجِعُ النَّاسُ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ فِي أَحْكَامِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^۱ فَحُكْمُهُ فِي الْخَلْقِ نَافِذٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ يُبْطِلَهُ“^۲

ترجمہ: ”اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی فیصلے میں پس و پیش کرے جیسا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے فیصلوں میں پس و پیش کرتے ہیں۔“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔“

”پس اس کا حکم اس کی مخلوق پر نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کو رد یا ختم نہیں کر سکتا۔“
یعنی اس کا تکوینی حکم اور فیصلہ اٹل ہے، جب وقت آجائے تو کس کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لئے ملاتوی کر کے پیچھے ڈال دے۔“

جس اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا پھر کمال حکمت سے ان میں باہم فرق مراتب رکھا ہر نوع میں اس کی استعداد کے موافق جدا جدا فطری خواص و قوی و دیعت کئے۔ زندگی اور موت کی مختلف صورتیں تجویز کیں بلاشبہ اسی ”الحکمۃ جلد اول“ کو اپنی مخلوقات میں یہ حق حاصل ہے کہ اپنے اختیار، علم محیط اور حکمت بالغہ کے تقاضے سے جس چیز کو، جس کسی کے لئے، جن حالات میں چاہے، حلال یا حرام کر دے ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾^۳ ”اس سے اس کے کئے کے بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا اور تمام مخلوقات سے اُن کے افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

اسم مبارک ”الحکمۃ“ قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿أَفْغَبِرَ اللَّهُ أَيْتَنِي حَكْمًا﴾^۴

لَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وَمَا يَشَاءُ هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقْضِي فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ تَحْلِيلٍ مَا أَرَادَ تَحْلِيلَهُ وَتَحْرِيمٍ مَا أَرَادَ تَحْرِيمَهُ، وَإِجَابٍ مَا شَاءَ إِجَابَةً عَلَيْهِمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ وَقَضَايَاهُ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. (النہج الاسمی: ۲۵۰/۱) ۴۱: ۴۱: ۲۵۱/۱

۳۳۷: ۲۳: ۱۱۴: ۱۱۴: ۱۱۴: ۱۱۴

الحِکْمَةُ کو کنیت بنانا جائز نہیں

واقِعًا مَبِیْنٌ (۵۹): ”حضرت حانی بن یزید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ وہ آپ ﷺ کے پاس اپنی قوم کے ساتھ آئے اور آپ ﷺ کو یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنی کنیت ”أَبُو الْحَكَمِ“ رکھی ہے۔ آپ ﷺ نے ان کو بلایا اور فرمایا: حکم والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے لئے، فیصلہ کرنا ہے۔ پس تم نے اپنی کنیت ”أَبُو الْحَكَمِ“ کیوں رکھی؟

تو انہوں نے کہا: جب میری قوم کا کسی چیز پر اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلے کے لئے وہ میرے پاس آتے ہیں اور دونوں فریقین میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لئے میری کنیت ”أَبُو الْحَكَمِ“ رکھ دی گئی۔“
پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کتنی اچھی بات ہے، کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟
تو اس نے کہا: میرے تین بیٹے ہیں: شریح، مسلم اور عبداللہ۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان میں سے بڑا کون ہے؟ عرض کیا: شریح، فرمایا: تم ابوشریح ہو، یعنی اپنی کنیت ابوشریح رکھ لو۔
نبی ﷺ کا اپنے صحابی کی کنیت کا تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اسم کو کنیت بنانا مکروہ ہے۔

”الحِکْمَةُ جَلَّالًا“ کے فیصلے پر راضی ہو جانا

اللہ ربُّ العزت حکم ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں، اس میں ہمارے لئے خیر ہے، کیوں کہ وہ حکم کے ساتھ ساتھ لطیف و خیر بھی ہیں، یعنی ہمارے اوپر مہربان بھی ہیں اور اس فیصلے کے انجام سے باخبر بھی ہیں۔
شیخ دکتور ناصر بن مسفر الزہرانی فرماتے ہیں: بندہ کا اپنے رب سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہو اس پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے بندہ کو ہر وقت اپنی فرماں برداری میں دیکھے، اور اُسے حرام کردہ امور سے بچتے ہوئے دیکھے۔
بڑی سے بڑی رضا مندی جو کسی بندے کو حاصل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ”رَضَوَان“ کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ”بہت بڑی رضا“ کے ہیں۔

﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾

مؤمن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچے، اور ایمان والوں کے لئے ضروری ہے کہ اس فعل پر راضی ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس چیز کے چھوڑنے پر راضی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور مؤمن کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر راضی ہو جائے، چاہے اس پر فقر کے حالات آئیں یا کوئی بیماری اور مصیبت آئے اور بندے کا اس طرح کے معاملات پر راضی ہونا مستحب ہے اور حالات پر صبر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ:

أَمَّا بَعْدُ! تمام خیر حاصل کرنے کی جزا اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے اور اگر تجھ میں اتنی طاقت نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔

اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا محبت کو پیدا کرتا ہے اور اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، دل کی صفائی کی علامت ہے، اسی طرح یقین کامل کی طاقت اور صحیح معنی میں تقویٰ کی نشانی ہے۔

چنانچہ دکتور ناصر آگے فرماتے ہیں: غم اور رنج کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنا اور دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ رہنا، جب ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی تو ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پر رنج و تکلیف آجاتی ہے۔

پس وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل گئی تو وہ بڑے مزے کی زندگی میں ہے۔ اس لئے کہ اسے رضا بالقضا کی دولت حاصل ہے، چنانچہ جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے۔

اگر وہ دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو تو اس کے دل میں اعتراض پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مملوک بنایا ہے اور اس کا مقصد صرف خالق کی بندگی ہی ہے۔ پس اسی صفت کی وجہ سے مال کا آنا جانا اور مخلوق کی طرف سے دکھ سکھ کا آنا اور خواہشات کے مزے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔

تو دیکھئے گا کہ وہ شخص خلوت میں بھی اپنے رب کے سامنے بڑا باادب ہے، اپنے رب سے مناجات کرنے سے بڑی انسیت رکھتا ہے اور لوگوں کے ملنے جلنے سے پریشان ہوتا ہے، اور جتنا مال و رزق ہے اسی پر قناعت کرتا ہے۔

اس کا اپنے رب سے معاملہ اس محبوب جیسا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے تو وہی اس کا مطلوب

لے إِنَّ رِضَا الْعَبْدِ عَنِ اللَّهِ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَاؤُهُ، وَرِضَا اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ هُوَ أَنْ يَرَاهُ مُؤْتِمِرًا بِأَمْرِهِ وَمُنْتَهِيًا عَنْ نَهْيِهِ. وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الرِّضَا هُوَ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَرَدَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِصِيغَةِ (الرِّضْوَانِ) وَهُوَ الرِّضَا الْكَثِيرُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: ۲۹) إِنَّ طَرِيقَ الْمُؤْمِنِ لِنَيْلِ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ أَنْ يَمْتَثِلَ أَوْامِرَهُ وَ يَجْتَنِبَ نَوَاهِيَهُ، يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرْضَا بِفِعْلِ مَا أَمَرَهُ وَأَنْ يَرْضَا بِتَرْكِ مَا نَهَى عَنْهُ. وَمِنْ رِضَا الْمُؤْمِنِ عَنْ رَبِّهِ أَنْ يَرْضَا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ابْتَلَاهُ بِهِ مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالرِّضَا بِهِذَا مُسْتَحَبٌّ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ، أَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ الصَّبْرُ. كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَائِلًا: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَى وَ الْإِفَاقِصِيرُ" إِنَّ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى يُثْمِرُ الْمَحَبَّةَ وَيُقَرِّبُ الْعَبْدَ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نِقَاءِ الْقَلْبِ، وَقُوَّةِ الْيَقِينِ، وَعَمِيْقِ التَّقْوَى. (اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۲۴۷)

و مقصود ہوتا ہے۔

تو جس کو یہ نعمت نہ دی گئی ہو وہ زندگی میں کمی کے احساس میں رہتا ہے، اس لئے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور ساری زندگی تمنائوں میں رہتا ہے، حالاں کہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے ویسے بھی یہ محروم ہے۔^۱

﴿فِي وَائِدٍ وَنَصَاجٍ﴾

- ۱ بندہ جب یہ یقین بناتا ہے کہ تمام فیصلے کرنے والا ”الحِکْمَةُ جَلَّالًا“ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہت ہی اطمینان و سکون سے قبول کرتا ہے اور ہر قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔
 - ۲ اللہ ربُّ العزت نے جنہیں ہم پر حاکم بنایا ہے ہمیں ان کا حکم ماننا چاہئے، بشرطیکہ ان کا حکم خلاف حکمِ الہی نہ ہو اور ان کی تعظیم کرنی چاہئے، ہمیں چاہئے کہ حکام کا احترام کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول و عمل سے ہمیں بتلایا ہے کہ قوم کے سردار کی تعظیم کی جائے، چنانچہ جو سردار ان قبائل حاضر خدمت ہوتے تھے، آپ ﷺ ان کا احترام کرتے تھے اس لئے بڑوں کی عزت کا حکم ہے خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں یا مرتبے میں۔
- بلاوجہ کسی بھی چھوٹے بڑے حاکم کی توہین کرنا گناہ ہے۔ دوسروں کی عزت کریں، تاکہ یہ لوگ آپ کی عزت کریں۔^۲

”الحِکْمَةُ جَلَّالًا“ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لئے دو دعائیں مانگتے ہیں

- ۱ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحَسَنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ“^۳

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور قضا و قدر پر راضی رہنے کا طلب

گار ہوں۔“

۱ وَ سَبَبُ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ: الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالْإِقْبَالُ عَلَى الدُّنْيَا. وَكُلَّمَا فَاتَتْ مِنْهَا شَيْءٌ وَقَعَ الْغَمُّ لِفَوَائِدِهِ، فَأَمَّا مَنْ رَزَقَ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِرَاحَ، لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِالرِّضَا بِالْقَضَاءِ، لِمَهْمَا قُدِّرَ لَهُ رِضَى.

وَأِنْ دَعَا فَلَمْ يَرَأْ الْإِجَابَةَ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَلْبِهِ إِعْرَاضٌ، لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ مُدَبَّرٌ لَتَكُونُ هِمَّتُهُ فِي خِدْمَةِ الْخَالِقِ، وَمِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يُوَرِّثُ جَمْعَ مَالٍ، وَلَا مُخَالَطَةَ الْخَلْقِ، وَلَا الْإِتِّدَادَ بِالشَّهَوَاتِ. فَتَرَاهُ مُتَأَدِّبًا فِي الْخُلُوعِ بِهِ، مُسْتَأْنِسًا بِمَنَاجَاتِهِ، مُسْتَوْجِبًا مِنْ مُخَالَطَةِ خَلْقِهِ، رَاضِيًا بِمَا يَقْدِرُ لَهُ، فَعَيْشُهُ مَعَ كَعْيِشٍ مُجِبِّ قَدْ خَلَا بِحَبِيبِهِ، لَا يَرِيدُ سِوَاهُ، وَلَا يَهْتَمُّ بِغَيْرِهِ.

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْزُقْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي تَنْغِيصٍ مُتَكَدِّرٍ الْعَيْشِ لِأَنَّ الدُّنْيَا يَطْلُبُهَا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى أَبَدًا فِي الْحَسَرَاتِ، مَعَ مَا يَقُوْتُهُ مِنَ الْآخِرَةِ بِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ. (اللہ اہل الثناء والمجد: ۲۰۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی پر روزی کے معاملے میں تگلی ہو تو اسے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعاء پڑھنی چاہئے۔“

❶ ”بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَدِیْنِیْ.... اَللّٰهُمَّ رَضِیْنِ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِیْ فِیْمَا قَدَّرَ لِیْ حَتّٰی لَا اُحِبَّ تَعْجِیْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَاْخِیْرَ مَا عَجَّلْتَ“^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! اپنے فیصلے پر مجھ کو راضی کر دے اور جو میرے لئے مقدر ہو چکا ہے اسی میں مجھے برکت عطا فرما، تاکہ جو چیز تو نے موخر فرمادی ہے اس کی جلدی نہ کروں اور جس چیز کو تو نے (فی الحال) مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں۔“

الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سراپا عدل و انصاف)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

”الْعَدْلُ“ کے اصلی اور لغوی معنی برابر کرنے کے ہیں، اسی کی مناسبت سے حکام کالوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾^۱ اسی معنی کے لئے آیا ہے اور اسی لحاظ سے لفظ ”عدل“ افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی نے اس جگہ لفظ ”عدل“ کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہو باطن میں بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ لفظِ عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے، جو مختلف ائمہ تفسیر رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی سے منقول ہیں، ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔

”الْعَدْلُ“ کا مطلب ہے کسی شخص کے ساتھ بغیر افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے، عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونی چاہئے کہ گہری سے گہری محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی اُس کے دونوں پلوں میں سے کسی پلہ کو جھکانہ سکے۔ جو چیزیں شرعاً مہلک یا کسی درجے میں مضر ہیں اُن سے اپنا بچاؤ کرتے رہنے سے جو ایک خاص نورانی کیفیت آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اس کا نام ”تقویٰ“ ہے۔ ”عدل و قسط“ یعنی دوست و دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذباتِ محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ خصلت حصولِ تقویٰ کے مؤثر ترین اور قریب ترین اسباب میں سے ہے۔

یعنی ایسا عدل و انصاف جس کو کسی کی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے، اور جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو پرہیزگار بننا آسان ہو جاتا ہے، اس کے حصول کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اُس کی شانِ جزا کا خوف ہے اور یہ خوف ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^۲ (بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے) کے مضمون کا بار بار مراقبہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

جب کسی مومن کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت حق تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تو اس کا قلب خشیت الہی سے لرزنے لگے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے گا۔^۱ انصاف کرنے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں: ① زبردست ہونا کہ کوئی اُس کے فیصلے سے سرتابی نہ کر سکے، اور ② حکیم ہونا کہ حکمت و دانائی سے پوری طرح جانچ تول کر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے، کوئی حکم بے موقع نہ دے چوں کہ حق تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔^۲

اس ”الْعَزَّوَجَلَّ“ نے بڑا زبردست نظامِ عدل قائم کیا ہے، کچھ کو یہاں سزا مل جاتی ہے، کچھ کو وہاں۔ مجرم کو قید، کوڑے، ہاتھ کاٹنے، سنگسار کرنے یا سولی پر لٹکانے کی سزا دیتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب کچھ اس ”الْعَزَّوَجَلَّ“ کے عدل و انصاف کے تحت ہی ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لائٹ بے آواز ہے۔ اکثر و بیشتر ظالموں کو وہ ایسی سزائیں دیتا ہے کہ مخلوق اگرچہ ان سزاؤں کا احساس نہیں کرتی، مگر وہ خود تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کئے کی سزا مل رہی ہے اور ہم ”الْعَزَّوَجَلَّ“ کی گرفت میں آگئے، کیوں کہ ان کے ضمیر میں ایک ایسی خلش ہر وقت رہتی ہے جو کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ طرح طرح سے دل بہلاتے ہیں، مگر دل کسی طرح نہیں بہلتا، یہ بھی ایک قسم کا عذاب الہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً: ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک اور کان پیدا کئے ہیں، تو وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو جوّاد (بخشنے والا) ہے اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں ”الْعَزَّوَجَلَّ“ ہے، مثلاً: آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے، کیوں کہ اگر اُس کو گدی، یا پاؤں پر، یا ہاتھ، یا کھوپڑی پر بنایا ہوتا تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا وہ مخفی نہیں اور اسی طرح اُس نے ہاتھوں کو کندھوں سے معلق کیا ہے۔

اگر ان کو سر کے ساتھ یا کونھوں میں یا گھٹنوں پر لگا دیتا تو اس سے جو خلل آتا وہ محتاجِ دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواسِ سر میں جمع کئے ہیں، کیوں کہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظامِ خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا، بالا جمال اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اُس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے بنائی جاتی تو ناقص..... یا باطل..... یا خراب..... یا بدنما..... اور یا غیر متناسب ہوتی۔ ناک کو چہرے کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایک رخسار میں بنایا ہوتا تو اُس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آجاتی، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی جسم ایک جامع اور بے نقص بناوٹ اور تیزی کے ساتھ بہ سہولت

حرکت کر سکتا ہے۔

ذرا یہ تو تصور کریں کہ اگر ہر شے اس قدر جامع اور بے نقص نہ ہوتی اور پوری ٹانگ میں ایک ہی لمبی سی ہڈی ہوتی تو انسان کے لئے چلنا ایک سنگین مسئلہ بن جاتا۔ ہمارے جسم بڑے بھدے اور سست ہوتے، تمام پھرتی ختم ہو گئی ہوتی۔ بیٹھنا تک مشکل ہو جاتا اور ہر ایسے کام میں ٹانگ پر جب دباؤ پڑتا تو وہ بہت جلد ٹوٹ جاتی۔ تاہم انسانی ڈھانچے کی ساخت اس قسم کی ہے جو جسم کو ہر طرح کی حرکت کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ڈھانچہ تخلیق کیا اور اب بھی اس کے تمام خدوخال تخلیق کر رہا ہے۔

انسان کو اس پر ضرور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طاقت کی تعریف کرنی چاہئے، جس نے اسے تخلیق کیا ہے اور پھر اس کا شکر بجالانا چاہئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بہت بڑے گھائلے میں رہے گا۔

”الْجَلَلُ جَلَّالًا“ کا اعضائے انسانی میں عدل

انسانی جسم کے تمام اعضاء مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات مثلاً: سانس لینا یا مسکرانا انسانی جسم میں مکمل اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اتحاد جسم کے خود کار نظام میں خاص طور پر نظر آتی ہے۔ اس لئے کہ چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے لئے بھی پیچہ کا نظام، پٹھے اور اعصابی نظام پوری طرح باہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے انسانی جسم کے اندر خفیہ اطلاعات کا ایک نہایت ترقی یافتہ جال بچھا ہوا ہے۔ یہ اطلاعات آنکھوں، کان کے اندرونی حصے کے توازن کے میکاکی عمل، پٹھوں، جوڑوں اور کھال کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ ہر سیکنڈ کے اندر کئی بلین معلومات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور نئے فیصلے اس کے مطابق کئے جاتے ہیں۔ اس بارے میں انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو بس حرکت کرتا، ہنستا، چیختا، دوڑتا، کھاتا اور سوچتا ہے۔

ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے لئے سترہ پٹھوں کو بیک وقت مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ ان پٹھوں میں سے ایک بھی اگر شریک نہ ہو یا اس کی شرکت ادھوری ہو تو چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔

چلنے کے قابل ہونے کے لئے پاؤں، ٹانگوں، کولہوں اور پشت کے ۵۴ مختلف پٹھوں کو باہمی تعاون سے کام کرنا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ اوپر اٹھایا جاتا ہے تو کندھے کو جھکانا پڑتا ہے۔ بازو کے سامنے اور پیچھے کے پٹھوں کو جنہیں ”تین سروں والے پٹھے“ اور ”دو سروں والے پٹھے“ کہا جاتا ہے سکیڑ کر اور پھر ڈھیلا چھوڑ کر اور کہنی اور کلائی کے درمیانی پٹھوں کو مروڑنا ہوتا ہے۔ اس کام کے ہر حصے میں کئی بلین درآؤر عصبیہ جو پٹھوں میں ہوتے ہیں پٹھوں سے متعلق معلومات کو فوری طور پر مرکزی نظام اعصاب تک پہنچاتے ہیں۔ جو اب یہ مرکزی نظام اعصاب پٹھوں کو بتاتا ہے کہ انہیں اگلے قدم پر کیا کرنا ہے۔ یقیناً کوئی بھی اس سارے عمل سے آگاہ نہیں ہوتا۔ وہ تو بس اپنا ہاتھ اوپر اٹھانا چاہتا ہے اور ایسا فوراً کر لیتا ہے۔ اسی طرح جسم کو سیدھا رکھنے کے لئے آپ کو اپنی ٹانگ، پاؤں، کمر، پیٹ، چھاتی اور گردن کے پٹھوں میں موجود کئی بلین درآؤر

عصبیوں (Receptors) سے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور ہر سیکنڈ میں اتنے ہی احکامات پٹھوں کو جاری کرنے ہوتے ہیں۔ ہمیں بولنے کے لئے بھی کوئی اضافی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ انسان یہ منصوبہ بندی نہیں کرتا کہ صوتی ڈوریاں (Vocal Cords) کتنی دُور دُور ہونی چاہئیں ان میں ارتعاش کتنی کتنی دیر بعد پیدا ہونا چاہئے، منہ کے اندر سینکڑوں پٹھوں کو کتنی بار اور ان میں سے کن پٹھوں کو زبان اور گلے کو سکڑا اور پھر ڈھیلا چھوڑا جانا چاہئے۔ نہ ہی وہ یہ حساب لگا سکتا ہے کہ کتنے مکعب سینٹی میٹر ہوا اسے پیچھے پھروں میں پہنچانی ہے اور کتنی سانس کے ذریعے خارج کرنی ہے۔ ہم ایسا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے منہ سے ادا ہونے والا ایک لفظ تک بہت سے نظاموں کے اجتماعی کام کا نتیجہ ہوتا ہے، جو نظام تنفس سے لے کر نظام اعصاب تک اور پٹھوں سے ہڈیوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس کی زندگی اس کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں جس پر وہ غرور و تکبر یا سرکشی کا مظاہرہ کر سکے۔ انسان کی صحت، خوب صورتی یا توانائی اس کا اپنا کام نہیں ہے۔ نہ ہی یہ اسے ہمیشہ کے لئے دی گئی ہے۔ اسے ایک روز یقیناً بوڑھا ہو جانا ہے، جب اس کی صحت اور خوب صورتی جاتی رہے گی۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے:

﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^۱

ترجمہ: ”تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟“

اگر انسان چاہتا ہے کہ اس میں آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ صفات پیدا ہو جائیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے جس نے اسے یہ رحمتیں عطا کی ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہئے۔^۲

عدل کے مختلف معانی

علامہ ابن عربی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: لفظ ”عدل“ کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلاً:

① ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات اور جی چاہنے پر مقدم جانے اور اس کے احکام کی فرماں برداری و تعمیل اور اس کی شریعت کے ممنوعات و محرّمات (چھوٹے بڑے تمام گناہ، ماں باپ کی بے ادبی، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ) سے

کمل اجتناب کرے۔

۲ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ وہ یہ کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے، جو اس کے لئے مضر ہوں، اور قناعت و صبر سے کام لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ نیز کوئی غیر ضروری کام اور حقوق اپنے ذمے نہ لے کہ اس کی وجہ سے اپنے فرائض اور واجبات پر نقص آئے۔

۳ تیسرا مفہوم اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرنے کا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنیٰ، اعلیٰ معاملہ میں کسی سے خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہر یا باطناً کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔

ایک تاجر ساری عمر غلط طور پر تجارت کر کے پیسے جمع کرتا رہتا ہے، کسی دن دکان میں آگ لگ جاتی ہے یا چور دکان صاف کر جاتا ہے، یہ شخص خوب سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اکثر لوگ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، چور اپنی عادت سے مجبور ہو کر ایسا کر بیٹھتا ہے پولیس اسے پکڑ کر مارتی پٹیتی ہے اور مال برآمد کر لیتی ہے۔ پولیس مسروقہ مال میں سے کچھ کھا جاتی ہے یا اس کے بچے اس مال کو کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کس لئے ہوا؟ اس ”النحل جَلَد ۱۰“ کے نظام عدل کے تحت ہوا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو کیا کیا جائے۔ زلزلے، طوفان، وبایں، بلائیں بڑے بڑے ظالموں سے انتقام لے لیتی ہیں، وہ بستی جہاں ظلم ہو رہا ہو اور لوگ ظالم کو نہ روکیں تو وہ پوری بستی بھی ظالم ہوتی ہے، لہذا خود بھی ظلم سے بچیں اور دوسروں کو بھی ظلم سے بچائیں۔

اگر ہم ایک زمین خریدتے ہیں اور اس میں مکان بناتے ہیں تو چوں کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، اس لئے ہمیں پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس زمین میں جہاں چاہیں بیت الخلاء اور جہاں چاہیں اپنی صاف ستھری بیٹھک بنائیں، زمین کو کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو عدل کے خلاف (نا انصافی) ہے، کیوں کہ نا انصافی وہاں ہوتی ہے جو غیر کی ملکیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ”مَلِکُ الْمَلٰٓئِکَ“ ہے انہوں نے جیسے چاہا کر دیا۔ انسان کو مالک بنایا اور زمین کو مملوک بنایا ان کی طرف نا انصافی کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کریم میں العدل کی صفت بائیس (۲۲) مرتبہ آئی ہے جس میں سے تین یہ ہیں:

۱ ﴿اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ﴾

۲ ﴿اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی﴾

۳ ﴿وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴾

عادل آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے

حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے، تو پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آجائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لئے کرتے۔^۱

اور جو شخص حاکم، ذمہ دار اور سرپرست ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا اس کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے:

(امیر) (ذمہ دار) چاہے دس آدمیوں کا ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو طوق سے اس کا عدل چھڑائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔^۲

فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ

① اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ ظلم و نا انصافی سے دور رہے۔ معاملات اور کاروبار میں اعتدال کا خیال رکھے۔ عدل کی ضرورت فقط جھگڑوں ہی میں نہیں، بل کہ عدل کی ضرورت تو کھانے، پینے، سونے، بولنے، خاموش رہنے، ذکر اللہ کرنے یا آرام لینے وغیرہ وغیرہ سب میں ہے۔ اسی طرح والد کے لئے یہ حکم ہے کہ اولاد میں برابری رکھے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ“^۳

ترجمہ: ”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھو۔“

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:

”قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبُلِ“^۴

ترجمہ: ”اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو چاہے بوسہ لینے میں ہو۔“

لہذا کسی بیٹے کو یہ شبہ نہ ہونے دے کہ والد میرے مقابلے میں فلاں کو زیادہ چاہتا ہے۔ جو شخص عدل و اعتدال کا

^۱ مسند احمد: ۴۳۱/۲، رقم: ۹۲۹۰

^۲ مسند احمد: ۶۷/۶، رقم: ۲۳۸۵۷

^۳ کتاب الہبات، باب کراهة تفضيل بعض اولادہ، مسلم: ۳۷/۲

^۴ تکملہ فتح الملمہ، کتاب الہبات، باب کراهة تفضيل بعض الاولاد فی الہبة: ۷۲/۲

مسئلہ بھول جاتا ہے بالآخر وہ خود ہی مذموم ندامت والا بنتا ہے۔^۱

۲ ”عدل“ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات، عدل و انصاف کے ترازو میں تلے ہوں، کمی، زیادتی سے کوئی پلہ بھی جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اُس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اُسے اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

۳ ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ زمانے کو بُرا بھلا نہ کہنا چاہئے اور نہ اس پر اعتراض کرنا، چاہئے بل کہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب ”الْفَجَلُ جَلَدًا“ کے حکم کے تابع ہیں اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مشتمل ہے۔^۲

۴ ہر انسان کو اپنے اوپر آنے والے مصائب اور تکالیف کے معاملے میں بھی عدل سے کام لینا چاہئے ناشکری اور مایوسی کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ اسی طرح خوش حالی، اور مالی فراوانی میں تکبر اور بخل نہ کرے، دونوں حالتوں میں عدل رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.“^۳

ترجمہ: ”ابن آدم زمانے کو گالی دے کر (برا بھلا کہہ کر) مجھے ایذا دیتا ہے، حالاں کہ میں ہی زمانہ (کا خالق اور مالک) ہوں دن رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔“

اور حضرت ابوقحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے:

”لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ.“^۴

ترجمہ: ”زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیوں کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمانے میں مختلف تبدیلیاں لاتے ہیں اور یہ تبدیلیاں عام طور پر ہمارے اعمال کے اچھا یا برا ہونے کی صورت میں اچھی یا بری ہوتی ہیں۔

اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ

(باریک بین)

اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① امام خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو کہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے۔ اور ان کی مصلحت کے کاموں کے لئے ایسے اسباب، ایسی جگہوں سے مہیا فرماتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ۱

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور زبردست۔“

② ”لطیف“ عربی لغت کے اعتبار سے دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے:

ایک مہربان کے معنی میں، دوسرا کثیف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور کثیف وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم ہو، پس لطیف کے معنی یہ ہوں گے یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں کی جاسکتی۔ ۲

اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اس کی مہربانی کا مظہر پانی کی نعمت ہے، جس برتن میں چاہو ڈال لو، پی لو، بہا دو، بھاپ بنا کر اڑا دو، مگر اتنا طاقت ور ہے کہ ساری مخلوق کو سیراب کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو تازہ رکھتا ہے، درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ درختوں، پھلوں، میووں، انسانوں اور جانوروں کی رگ رگ میں جاری و ساری ہے، ہر جگہ گھس جاتا ہے۔ ۳

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے لطیف کا ترجمہ ”حَفِی“ بمعنی ”مہربان“ سے اور حضرت عکرمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ”بَار“ یعنی ”محسن“ سے کیا ہے۔

حضرت مقاتل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے سب ہی بندوں پر مہربان ہے۔ یہاں تک کہ کافر و فاجر

لَهُ اللَّطِيفُ: هُوَ الْبَرُّ بِعِبَادِهِ الَّذِي يَلْطِفُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَيَسَبِّبُ لَهُمْ مَصَالِحَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ كَقَوْلِهِ

سُبْحَانَهُ ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (شوری: ۱۹) (النہج الاسمی: ۱/۲۶۰)

۱ المعجم الوسیط: ۸۲۶ ۲ شرح اسماء الحسنی للآزمہری: ۳۵۵

اللطيف

فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ (الحجر: ٢٢)

”پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں۔“

پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برسی ہیں۔ حق تعالیٰ کی عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے ہیں۔^{۱۷}

۳ اللطیف: الَّذِي يُوصِلُ إِلَيْكَ أَرْبَكَ فِي رَفْعِي.

ترجمہ: اللطیف وہ ذات ہے جو تیری حاجت اور ضرورت کو مہربانی اور نرمی سے پوری فرماتا ہے۔
 ”اللطیف جل جلاله“ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اگرچہ وہ چیز بہت چھوٹی، باریک اور حقیر ہو، یعنی وہ ہر طرح کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ بندوں کے باریک امور سے خوب باخبر ہے، بندوں کے مصالح مخفی و منافع بعید سے خوب واقف ہے، بڑی نازک و رفیق حکمتوں اور تدبیروں والا ہے۔^{۱۸}

۴ اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، اَيُّ كَثِيرٍ اللّٰطِفِ بِهِمْ بِالْغُرَافَةِ لَهُمْ.

”یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور حد سے زیادہ بندوں پر نرمی کرنے والا۔“

۵ امام حلیسی رَحِمَهُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”اللطیف جل جلاله“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لئے بھلائی اور آسانی چاہتی ہے اور ان کے لئے بھلائی اور آسانی کے اسباب کو مہیا کرتی ہے۔^{۱۹}

حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ اَيُّ لَطِيفٍ التَّنْذِيرِ لَهُ.

ترجمہ: ”میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔“

”یعنی ہر امر کی تدبیر لطیف کر دینے والا، مخلوق کی نظروں سے مخفی اور فہم سے باہر تدبیریں کرنے والا۔“

فَإِذَا أَرَادَ حُصُولَ شَيْءٍ سَهَّلَ أَسْبَابَهُ فَحَصَلَ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنِ الْحُصُولِ.

جب وہ ذات کسی کام کا ارادہ فرمالے، کسی کو کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرمالے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور وہ

چیز آسانی سے اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو یعنی جب اس ”اللطیف جل جلاله“ نے ارادہ فرمالیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔

سورہ یوسف کے سارے واقعات اسی اسم ”اللطیف جل جلاله“ کی تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہیں۔ بھائیوں

۱۷ معارف القرآن: ۶۸۵/۷، الشوری: ۱۹ ۱۸ النهج الاسمی: ۲۶۰/۱

۱۹ إِنَّهُ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ وَإِنْ دَقَّتْ وَلَطَفَتْ وَتَضَائَلَتْ أَيْ هُوَ لَطِيفُ الْعِلْمِ (النهج الاسمی: ۲۶۱/۱)

۲۰ النهج الاسمی: ۲۶۳/۱

۲۱ وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ بِعِبَادِهِ الْخَيْرَ وَالْيُسْرَ، وَيُقَيِّضُ لَهُمْ أَسْبَابَ الصَّلَاحِ وَالْيَقْرِ. (”المنهاج فی شعب الایمان“: ۲۰۲/۱، (النهج الاسمی: ۲۶۳/۱)

نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، ”اللطیف جِلْدِ اَوَّل“ نے کنویں سے نکال کر عزیزِ مصر کے گھر پہنچا دیا۔
 زلیخا نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا ”اللطیف جِلْدِ اَوَّل“ نے اپنی تدبیرِ لطیف سے جیل سے نکال کر
 بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا اس ”اللطیف جِلْدِ اَوَّل“ نے سارے
 خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔

”اللطیف جِلْدِ اَوَّل“ وہ ذات ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ جو ہیئت کے اعتبار سے بہت چھوٹا
 ہوتا ہے اور اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، پس وہ زمین کے اندر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو،
 جب وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نکال کر لا حاضر کریں گے۔ اس لئے کہ وہی ذات باریک بین اور خبردار
 ہے۔ اس کے لئے مستقبل کا کوئی راز راز نہیں، اور وہ بڑے اور چھوٹے سارے ہی واقعات کو کسی حکمت و مصلحت کے تحت
 واقع ہونے دیتا ہے۔^۱

جب بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز کو جاننے کی صفت سے متصف ہے اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو
 اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کی صلاحیت ہے تو انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے ہر فعل اور قول کا محاسبہ کرے اور اپنی حرکات و
 سکانات پر غور کرے۔ پس وہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے رب کے سامنے ہے جو کہ ہر چیز کی باریکیوں کو اچھی طرح سے
 جاننے والا ہے۔ ﴿الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطیفُ الْخَبِيرُ﴾ ”بھلا کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا ہے؟ پھر وہ
 باریک بین اور باخبر بھی ہو اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار۔“^۲

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے ہر بندے کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کئے
 ہوں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے بُرے اعمال کئے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا اور اس کے عمل میں سے کسی
 چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا پھر نہ نیکی کرنے والا ایسا کوئی ہوگا کہ اس کی کسی نیکی میں سے ایک ذرہ ضائع ہوگا اور نہ گناہ گار کہ
 اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ گناہ ضائع ہوگا۔^۳

۱۔ فَاللّٰهُ لَا يَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ وَلَا الْخُرْدَلَةُ وَهِيَ الْحَبَّةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِیْ لَا وَزْنَ لَهَا فَإِنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ فِیْ صَخْرَةٍ فِیْ بَاطِنِ الْأَرْضِ أَوْ
 فِی السَّمَاءِ لَإِنَّ اللَّهَ یَسْتَخْرِجُهَا وَیَبْرِئُهَا لِأَنَّهُ اللطیفُ الْخَبِيرُ. (النهج الاسمی: ۲۶۲/۱)
 ۲۔ وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ رَبَّهُ مُتَنَصِّفٌ بِدَقَّةِ الْعِلْمِ، وَإِحَاطَتُهُ بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ، حَاسِبَ نَفْسَهُ عَلَى أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَحَرَكَاتِهِ
 وَسَكَتَاتِهِ، فَإِنَّهُ فِی كُلِّ وَقْتٍ وَجْهِی، بَيْنَ يَدَيِ اللطیفِ الْخَبِيرِ: ﴿الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطیفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ۱۴)
 (النهج الاسمی: ۲۶۲/۱)

۳۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ یُجَازِی النَّاسَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ یَوْمَ الدِّینِ، إِنْ خَبِرًا فَخَبْرًا، وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا، لَا یَقُوتُهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَیْءٌ، فَلَا
 الْمُحْسِنُ یَضِیْعُ مِنْ إِحْسَانِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَا الْمُسِیءُ یَضِیْعُ مِنْ سِیِّئَاتِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ. (النهج الاسمی: ۲۶۲/۱، ۲۶۳)

الْبَطِّيفُ جَلَّالًا کی مہربانیاں

اللہ تعالیٰ کا رزق تو ساری مخلوقات کے لئے عام ہے۔ دریا اور خشکی میں رہنے والے وہ جانور جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کا رزق بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے شمار اقسام و انواع ہیں۔ بقدر ضرورت معاش رزق تو سب کے لئے عام ہے۔ پھر خاص خاص اقسام رزق کی تقسیم میں (اللہ تعالیٰ نے) اپنی حکمت بالغہ سے مختلف درجات اور پیمانے رکھے ہیں، کسی کو مال و دولت کا رزق زیادہ دے دیا، کسی کو صحت و قوت کا، کسی کو علم و معرفت کا، کسی کو دوسری انواع و اقسام کا، اس طرح ہر انسان دوسرے کا محتاج بھی رہتا ہے اور یہی احتیاج ان کو باہمی تعاون پر آمادہ کرتی ہے جس پر تمدن انسانی کی بنیاد ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے۔ اول یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دیتا ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا اور کتنی بھی حفاظت کرتا پھر بھی وہ مرنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا۔^۱

پانی الْبَطِّيفُ جَلَّالًا کی بڑی مہربانی ہے

اُس ”الْبَطِّيفُ جَلَّالًا“ ذات کی مہربانیاں دیکھیں کہ پینے کے پانی کو میٹھا بنایا اور سمندر کے پانی کو نمکین بنایا، اور یہ دونوں ہی اس کی مہربانیاں ہیں، اور اس تک پہنچ اتنی آسان بنائی کہ ہر ایک اس کو حاصل کر لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں:

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَنِينَ﴾^۲

ترجمہ: ”اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے۔“

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ﴾ سے ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَنِينَ﴾ تک قدرت الہیہ کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لئے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ، ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں، درختوں کو سیراب کرنے کے لئے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے اور جو کچھ کسی کو کٹواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ

یہاں تک تو قدرتِ الہیہ کی یہ کرشمہ سازی دیکھئے کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر کے پورے روئے زمین پر بادلوں کے ذریعے کس حسنِ نظام کے ساتھ پہنچایا کہ ہر خطہ کے نہ صرف انسانوں کو بل کہ اُن جانوروں کو بھی جو انسانوں کی دریافت سے باہر ہیں گھر بیٹھے پانی پہنچا دیا اور بالکل مفت بل کہ جبری طور پر پہنچایا۔

لیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہو جاتا، کیوں کہ پانی ان کی ایسی ضرورت ہے جس کی احتیاج ہر روز مل کہ ہر آن ہے، اس لئے ان کی ضرورت روزمرہ کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ سال کے بارہ مہینے ہر روز بارش ہوا کرتی، لیکن اس صورت میں اُن کی پانی کی ضرورت تو دور ہو جاتی، مگر دوسری معاشی ضروریات میں کتنا خلل آتا، اس کا اندازہ کسی اہل تجربہ کے لئے مشکل نہیں، سال بھر کے ہر دن کی بارش تدرستی پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حرکت میں کیا مشکلات پیدا کرتی۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ اس کا پانی باقی مہینوں کے لئے کافی ہو جائے، مگر اس کے لئے ضرورت ہوتی کہ ہر شخص کا ایک کوئٹہ مقرر کر کے اس کے سپرد کیا جائے، تاکہ وہ اپنے کوٹے اور حصے کا پانی خود اپنی حفاظت میں رکھے۔

اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی ٹنکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں تین یا چھ مہینے کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جاتا اور پینے بل کہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا، اس لئے قدرتِ الہیہ نے اس کے باقی رکھنے اور بوقتِ ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب نظام بنایا کہ جو پانی برسایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں، انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آ ہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصے کو برف کی شکل میں بحرِ منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لا دیا جاتا ہے، جہاں تک نہ گرد و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی، پھر اگر وہ پانی سیال صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعے کچھ گرد و غبار یا دوسری خراب چیزیں اس میں پہنچ جانے کا خطرہ رہتا، پرندوں اور جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا، جس سے وہ پانی خراب ہو جاتا، مگر قدرت نے اس پانی کے عظیم خزانے کو بحرِ منجمد (برف) بنا کر پہاڑوں پر لا دیا جہاں سے تھوڑا تھوڑا برس کر وہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہہ میں یہ پانی انسانی رگوں کی طرح زمین کے ہر خطے پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہوئے لگتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آبِ رسانی کا یہ نظام الہی ”الطَّيْفُ الْجَنَّةِيُّ“ کی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔

① پانی کو پیدا کرنا۔

② بادلوں کے ذریعے اس کو زمین کے ہر خطہ پر پہنچانا۔

۳) اس کو انسان کے پینے کے قابل بنا دینا۔

۴) اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام محکم۔

۵) انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا بھی ایک نعمت ہے، کیوں کہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو، قرآن کریم کی آیت: ﴿فَأَسْقِيكُمْ مَوْءً وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِمُخْزِينَ﴾ میں ان ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^۱ امام غزالی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اس اسم کے لائق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے، اور ان کو ان کے مستحق کی طرف سختی سے نہیں بل کہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کمالِ علم و عمل کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں جمع ہونا متصور اور ممکن نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، بل کہ ہر مخفی بات اُس کے علم میں ویسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات کچھ بھی فرق نہیں۔ افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی شمار میں نہیں آ سکتی، کیوں کہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو اور اس میں مہربانی کے نکتے سمجھتا ہو۔ جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا، اسی قدر وہ ”اسم لطیف“ کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسویں حصے کو بھی کافی ہو سکیں، ہاں! البتہ اس کی بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔^۲

ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے

”الطَّيْفُ الْجَلِيلُ“ کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین (بچے) کو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو منہ سے کمانے لگتا ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے، خواہ رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔

کئی طرح کے دانت بناتا ہے

اسی طرح ”الطَّيْفُ الْجَلِيلُ“ انڈے کو توڑ کر چوزہ نکالتا ہے اور اُس کو دانے چگنا سکھاتا ہے، پھر یہ کہ وہ بچے کے پیدا ہونے کے وقت دانت نہیں بناتا، کیوں کہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جب کھانے کی چیزوں کو چبانے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُگاتا ہے اور وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے، ایک

ڈاڑھیں ہیں جو کھانے کی چیزوں کو پینے کے لئے ہیں، اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں، اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں، پھر یہ کہ وہ زبان بظاہر جس کی غرض کلام ہے، لیکن کھانے کی چیزوں کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کے کام پر مامور بھی ہے۔

لقمہ میں مہربانیاں

ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے، جو بندہ کو بلا مشقت ہاتھ آتا ہے، اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں اتنی مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا..... کسی نے بیج بویا..... کسی نے سینچا..... کسی نے فصل کو کاٹا..... کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا..... کسی نے اس کو پیسا..... کسی نے گوندھا..... کسی نے پکایا..... وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تفصیل اختتام کو نہ پہنچے۔

ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکا پکایا پہنچتا ہے، اس ”الطَّيِّفُ الْجَلِيلُ“ کی اسی لقمہ میں مہربانیاں سوچے تو مگن نہیں سکتا کہ اس ”الطَّيِّفُ الْجَلِيلُ“ نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی، ان سب کی محنت جمع ہوئی تو یہ لقمہ تیار ہو کر ہمارے پاس آیا۔

اور افعال و اعمال میں جو اس ”الطَّيِّفُ الْجَلِيلُ“ کی بندوں پر مہربانیاں ہیں ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا، جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچے گا اسی قدر ”الطَّيِّفُ الْجَلِيلُ“ کی معرفت بڑھے گی۔

الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے ”الطَّيِّفُ الْجَلِيلُ“ ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا ”البدیعُ الْجَلِيلُ“ ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی ”المصنِعُ الْجَلِيلُ“ ہے اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ”الخالِقُ الْجَلِيلُ“ ہے اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی ”اللطیفُ الْجَلِيلُ“ ہے اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسماء کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔

ہمیشہ کی جنت

بندوں پر اس کا ایک لطف (مہربانی) یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے۔

ایک لطف (مہربانی) یہ ہے کہ تھوڑی بہت (یعنی دنیوی عمر میں خفیف) کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، کیوں کہ اس عمر کو ابد (آخرت کی زندگی) کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔

آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ

ایک لطف (مہربانی) یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون میں سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس
جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیپ سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ
عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی امانت کا حامل اور آسمانوں
کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے، اور یہ وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا۔

یہ اسم قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

- ١ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^١
- ٢ ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾^٢
- ٣ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^٣

طلبہ، طالبات کو امتحان کے موقع پر یہ دعائیں مانگنی چاہئیں

۳ کاموں کی آسانی کے لئے ان دعاؤں کا معمول بنانا چاہئے۔ طلبہ کو امتحان کے اوقات میں کوئی کتاب یا مضمون مشکل معلوم ہو تو اس سے پہلے بھی یہ دعائیں مانگ لیا کریں:

① ”اللَّهُمَّ الطُّفَّ بْنَ فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“^۱

ترجمہ: ”اے اللہ! ہر دشواری کو آسان فرمانے میں مجھ پر مہربانی فرما، کیوں کہ آسان کرنا ہر دشوار کام کا آپ کے لئے بالکل آسان ہے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آسانی و سہولت کا اور عافیت و صحت کا دنیا اور آخرت دونوں میں۔“

② ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطُّفَّ فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْقَادِرُ“^۲

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تیرے لطف و کرم کا سوالی ہوں ان تمام امور میں جن سے تقدیریں متعلق ہیں“

③ ”يَا طَيْفًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيرًا بِخَلْقِهِ يَا عَلِيمًا بِخَلْقِهِ الطُّفَّ بْنَ يَا طَيْفٌ يَا عَلِيمٌ يَا خَبِيرٌ“^۳

ترجمہ: ”اے اپنی مخلوق پر لطف و کرم کرنے والے! اے اپنی مخلوق کو خوب اچھی طرح جاننے والے! اے اپنی مخلوق (کے احوال) سے باخبر، مجھ پر لطف و کرم فرما، اے مہربان! اے خوب جاننے والے! اے بڑے ہی باخبر!“

④ اس اسم سے تخلیق (تعلق) حاصل کرنے والوں کو چاہئے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کریں، اور جو کوئی شخص مصیبت کے وقت امداد چاہے، اس سے بقدر وسعت دریغ نہ کریں۔ جو بھی ”الْبَاطِنُ جَلَّالًا“ کے بندوں اور اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرے گا ”الْبَاطِنُ جَلَّالًا“ بھی اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے گا۔^۴

۱۔ مجمع الزوائد: الأدعية، باب الأدعية الماثورة عن رسول الله: ۲۱۳/۱۰

۲۔ ”اوراد فضلیہ للصبح والمساء“ للشیخ عبدالغفور العباسی: ۶۱

۳۔ ”اوراد فضلیہ للصبح والمساء“ للشیخ عبدالغفور العباسی: ۶۱

۴۔ شرح اسماء الحسنی للمنصور پوری: ۸۰

الخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہر بات سے باخبر اور آگاہ)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

امام غزالی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”الخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز حرکت کرتی ہے اور نہ ٹھہرتی ہے اور کوئی بھی جان دار پریشان ہوتا ہے یا مطمئن تو اس خبیر ذات کو ان سب چیزوں کی خبر ہے۔

اور ”خَبِيرٌ، عَلِيمٌ“ کے معنی میں ہے، لیکن علم کی نسبت پوشیدہ رازوں کے جاننے کی طرف ہو تو اس کو ”خَبِيرٌ“ کہا جائے گا اور اس کے جاننے والے کو ”الخَبِيرُ“ کہا جائے گا۔^۱

”خبیر“ کے معنی ہیں باخبر، معنی اس جملے کے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اس لئے حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا اور خبیر ہیں اس لئے ساری کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم و خبر سے باہر نہیں۔

یہ نام قرآن کریم میں ۴۵ مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

- ① ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^۲
- ② ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^۳
- ③ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^۴

الخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^۵

لَهُ هُوَ الَّذِي لَا تَعُزُّبُ عَنْهُ الْأَخْبَارُ الْبَاطِنَةُ، وَلَا يَخْرِي فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ شَيْءٌ وَلَا يَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ وَلَا يَسْكُنُ، وَلَا يَضْطَرِبُ نَفْسٌ وَلَا يَطْمَئِنُّ، إِلَّا وَكَوْنُ عِنْدَهُ خَبْرَةٌ. وَهُوَ بِمَعْنَى الْعَلِيمِ، لَكِنَّ الْعِلْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْخَفَايَا الْبَاطِنَةِ سُمِّيَ خَبِيرَةً، وَسُمِّيَ صَاحِبُهَا خَبِيرًا. (المقصد الاسنى: ۶۳، نقلًا عن النهج الاسنى: ۲۶۹/۱)

اللہ تعالیٰ خبیر ہے ہمارے عزم و ارادے، فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہماری غلو توں (تنہائی) کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی نیقوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ ۱

یعنی جو اسرار (راز) لوگوں کے سینوں میں مخفی ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور وہ خبریں جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اُن سے بھی باخبر ہے۔

کوئی خصلت یا کوئی چیز اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو کہ پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر، یا آسمان کی بلندی پر، یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہاں سے لا حاضر کرے گا، آدمی کو چاہئے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزاروں پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا وہ اللہ پاک کے سامنے ہے، چٹان چٹنیکی یا بدی کسی ہی چھپ کر کی جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

ہر چیز خواہ دور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہہ میں سب کی خبر رکھنا اسی ”الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی شان ہے۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱ اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ ”الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے علاوہ کسی کو بھی ہر چیز کا بروقت خبر رکھنے والا نہ سمجھے بل کہ ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں اس ذات کے علم میں ہونے کا یقین بنائے۔ ۲

۲ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس کا سچا یقین رکھے کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرہ پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور وسیع ہے اور سب پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز ہو اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی اور وہ جس کو جب چاہیں، جہاں چاہیں حاضر کر سکتے ہیں: ﴿يَبْتَغِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ وِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ تَّحْدِيْلٍ﴾ ۳ کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہی کیونہ ہو ”الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ اُس سے باخبر ہے۔ انسان اچھا یا برا کام کتنا ہی چھپ کر کرے ”الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے علم میں ہے، قیامت کے دن ضرور حاضر کیا جائے گا یعنی اس کا بدلہ دے گا۔ رائی کے دانے کی مثال سورہ لقمن کی آیت نمبر ۱۶ میں اس لئے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے اگر تم میں سے کوئی بے سوراخ کے پتھر میں بھی کوئی کام کرے گا جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ ہی کھڑکی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا۔ چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اللطیف یعنی باریک بین اور الخبیر یعنی باخبر ہے

الحلیم جَلَّالاً

(نہایت بردبار)

اس اسم مبارک کے تحت چھ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

ان چھ تعریفوں کو پڑھنے سے پہلے دعا کر لیجئے کہ دل میں یہ تعریفیں اتر جائیں، زندگی اس رخ پر گزر جائے۔

① الْحَلِيمُ: يَعْنِي أَنَّهُ ذُو أَنَاةٍ، لَا يُعَجِّلُ عَلَى عِبَادِهِ بِعُقُوبَتِهِمْ عَلَى ذُنُوبِهِمْ. ۱۰

تَرْجَمَہ: حافظ ابن جریر رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الحلیم جَلَّالاً“ وہ ذات ہے جو نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو گناہ پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

② الْحَلِيمُ: هُوَ ذُو الصَّفْحِ وَالْأَنَاةِ، الَّذِي لَا يَسْتَفِرُّهُ غَضَبٌ، وَلَا يَسْتَحِفُّهُ جَهْلُ جَاهِلٍ، وَلَا عِصْيَانُ عَاصٍ. ۱۱

تَرْجَمَہ: امام خطابی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الحلیم جَلَّالاً“ وہ ایسا معاف کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے، جس کی نرمی کو نہ غصہ ختم کرتا ہے اور نہ جاہلوں کی جاہلانہ باتیں اور نہ ہی گناہ گاروں کے گناہ اس کو کم کرتے ہیں۔

③ حافظ ابن کثیر رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”حَلِيمٌ وَ غَفُورٌ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اور ان پر جلدی نہیں فرماتا اور پھر دوسروں کی نظروں سے اُن کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اُن کو معاف کر دیتا ہے۔ ۱۲

امام ابن قیم رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ”الحلیم جَلَّالاً“ ہیں بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے، تا کہ بندہ کو مہلت مل جائے اور وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ ۱۳

۱۰ جامع البیان: ۳۲۷/۲ نقلاً عن النهج الأسْمٰی: ۲۷۴/۱ ۱۱ النهج الأسْمٰی: ۲۷۴/۱

۱۲ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (حَلِيمٌ غَفُورٌ): أَنْ يَرَى عِبَادَهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِ وَيَعْصُونَ، وَهُوَ يَحْلُمُ فَيُؤَخِّرُ وَيَنْظُرُ، وَيُؤَجِّلُ وَلَا يُعَجِّلُ، وَيَسْتُرُ آخَرِينَ وَيَغْفِرُ. (تفسير ابن كثير: ۷۴۰/۳ فاطر: ۴۱) ۱۳ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي نَوَائِجِهِ: ۱۴

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ

(النونية: ۲۲۷/۲، نقلاً عن النهج الأسْمٰی: ۲۷۶/۱)

۴ شیخ سعدی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْحَلِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی زیادتی کرتا ہے، باوجودیکہ مخلوقات کے گناہ اور غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کے گناہوں کے مقابلے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور ان کو مہلت دیتا ہے، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ وہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لئے نہیں کہ وہ عاجز ہے، بل کہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے اور قدرت ہونے کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس کا علم اس لئے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے، بل کہ وہ ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کے رازوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے اور بڑا حلم والا ہے۔“ وہ اپنے علم کامل سے ہر ایک کی بدگمانیوں اور گستاخانہ خیالات پر بھی مطلع ہے، جس کی جب چاہے گرفت کرے، لیکن اپنے کمالِ حلم سے فوراً گرفت نہیں کرتا، سب کو موقع و مہلت دے رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کا علم اس لئے نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت بندوں سے انگی ہوئی ہے، بل کہ وہ مخلوق سے مستغنی ہے، دراصل وہ درگزر اور معاف کرنے والا ہے۔

۵ امام حلیمی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اس معنی کے بارے میں فرماتے ہیں: ”الْحَلِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر انعامات اور آسائشوں کو روکتا نہیں ہے، بل کہ وہ جس طرح ایک فرمان بردار کو رزق دیتا ہے، اسی طرح نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے، اور ان نعمتوں کا نزول مسلسل اپنے گناہ گار بندوں پر بھی کرتا رہتا ہے،

۱۰ وَقَالَ السُّعْدِيُّ: (الْحَلِيمُ): الَّذِي يَدْرُ عَلَى خَلْقِهِ النِّعَمَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، مَعَ مَعَاصِيهِمْ وَكَثْرَةِ زَلَّاتِهِمْ، فَيَحْلُمُ عَنْ مُقَابَلَةِ الْعَاصِيْنَ بِعَصِيَانِهِمْ وَيَسْتَعْتِبُهُمْ كَمَا يَتَوَبُّوْا، وَيُمْهِّلُهُمْ كَمَا يُنِيَّبُوْا. (تيسير الكريم الرحمن: فصل في اصول وكتليات من اصول التفسير: ۹۴۸)

۱۰ الاحزاب: ۵۱ ۱۱ تفسیر ماجدی: ۸۵۳، الاحزاب: ۵۱

۱۲ فَعَلِمَهُ لَيْسَ لِيُعْجِزَهُ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا هُوَ صَفْحٌ وَعَفْوٌ عَنْهُمْ، أَوْ إِمْهَالٌ لَهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ. وَحِلْمُهُ أَيْضًا لَيْسَ عَنْ عَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا يَعْمَلُ عِبَادُهُ مِنْ أَعْمَالٍ، بَلْ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۱)

۱۳ وَحِلْمُهُ عَنْ خَلْقِهِ لَيْسَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِمْ، إِذْ هُوَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ عَنْهُمْ وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُ مَعَ اسْتِغْنَانِهِ عَنْهُمْ، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۳۵) (النهج الأسْمَى: ۲۷۶/۱، ۲۷۷)

جس طرح ایک فرماں بردار اور متقی پر کرتا رہتا ہے۔

② علامہ قرطبی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عجیب بات فرماتے ہیں: (اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، پڑھنے سے پہلے دو رکعت صلوٰۃ الحاجات پڑھ کر دعا مانگیں کہ اے اللہ! علامہ قرطبی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی اس ہدایت پر عمل کرنا آسان فرمادے، تاکہ ”الحَلِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے۔)

”جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ حلم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس شخص پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی و بردباری کا معاملہ کرے جو اس کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں اور یہی چیز انسان کے دین کے لئے اور اس کی صحت کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ وہ نرم خو، بردبار، سنجیدہ و باوقار رہے، تو نتیجہ یہ شخص اس وصف سے حلم کی اتنی مقدار حاصل کر لے گا جس سے غصہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور برائی کرنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ بھی دور ہو جاتا ہے، بل کہ درگزر کرنے کی اس قدر عادت ڈالنی چاہئے کہ معاف کرنا طبیعت بن جائے اور جیسا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا مالک تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اسی طرح تو بھی اپنے ماتحتوں، بیوی، بچوں، شاگردوں اور ملازموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر۔ اس لئے کہ تجھ کو بھی بردباری کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔“

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں گیارہ مرتبہ آیا ہے، جن میں سے تین یہ ہیں:

① ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ فَهِيمٌ﴾

② ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ فَهِيمٌ﴾

③ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا فَهِيمًا﴾

الحَلِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ سے صفتِ کرم اور صفتِ حلم کا واسطہ دے کر دعا کریں

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مَدَّ ظِلُّہُ الْعَالِی فرماتے ہیں:

لَقَالَ الْحَلِيمُ فِي مَعْنَى (الْحَلِيمُ): الَّذِي لَا يَحْسِبُ إِتْعَامَهُ وَأَفْضَالَهُ عَنْ عِبَادِهِ لِأَجْلِ ذُنُوبِهِمْ، وَلَكِنْ يَرْزُقُ الْعَاصِيَ كَمَا يَرْزُقُ الْمُطِيعَ، وَيُنْفِيهِ وَهُوَ مِنْهُمْ كَمَا يُنْفِي الْبِرَّ التَّقِيَّ. (المنهاج في شعب الايمان: ۲۰۰/۱ تا ۲۰۱ نقلًا عن النهج الأسنى: ۲/۲۷۷)

لَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَمِنْ الْوَاجِبِ عَلَى مَنْ عَرَفَ أَنَّ رَبَّهُ حَلِيمٌ عَلَى مَنْ عَصَاهُ أَنْ يَحْلُمَ هُوَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ فَذَلِكَ بِهِ أَوْلَى حَتَّى يَكُونَ حَلِيمًا. فَيَنَالُ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ بِمِقْدَارِ مَا يَكْسِرُ سُورَةَ غَضَبِهِ وَيَرْفَعُ الْإِنْتِقَامَ عَنْ أَسَاءِ إِلَيْهِ. بَلْ يَتَعَوَّدُ الصَّفْحَ حَتَّى يَعُودَ الْحِلْمُ لَهُ سَجِيَّةً. وَكَمَا نَحِبُّ أَنْ يَحْلُمَ عَنْكَ مَا لِيكَ، فَاحْلُمِ أَنْتَ عَنْ تَمْلِكِ لِأَنَّكَ مُتَعَبِّدٌ بِالْحِلْمِ، مُثَابَرٌ عَلَيْهِ. (الكتاب الاسنى: ۲۶۵ النهج الاسنى: ۱/۲۸۰)

۲۳۵: البقرة ۲۶۳ ۵۱: الاحزاب ۵۱

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے اندر کیا کیا انوارات، اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کامل اور مکمل طور پر بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس کی تہہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان اسمائے حسنیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بذاتِ خود خاصیتیں رکھی ہیں، اس لئے جب خود حضور اقدس ﷺ (صلوٰۃ الحاجۃ کی دعا کے طور پر) یہ تلقین فرمائیں کہ ان اسمائے حسنیٰ ہی کا ذکر کرو، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز پنہاں (چھپا ہوا) ہوگا، لہذا خاص طور پر وہی کلمات کہنے چاہئیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو۔ (چنانچہ جب کوئی حاجت و ضرورت پیش آجائے، تو دو رکعت نماز پڑھ کر جو کلمات سکھائے گئے ہیں، اُن ہی کلمات سے دعا کریں۔) وہ کلمات یہ ہیں:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ.... سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.... الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.... أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ.... وَغَيْرَ أَيْمٍ مَغْفِرَتِكَ.... وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَيْتٍ.... وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ.... لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

اب اس دعا کے ایک ایک جملے کا ترجمہ و تشریح ملاحظہ کیجئے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ“

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے۔“

”حَلِيم“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور ”كَرِيم“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، ان دونوں صفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرحلے پر ہی یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ! میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں، اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں۔

اس وجہ سے کہ میرے گناہ بے شمار ہیں، میری خطائیں بے شمار ہیں، میری بد اعمالیاں اتنی ہیں کہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ حلیم ہیں، بردباری آپ کی صفت ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی خطا کار ہو، اس کی خطاؤں کی وجہ سے جذبات میں آکر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اپنی صفت ”حَلِيم“ کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں، اس لئے میں آپ کو آپ کی صفت ”حَلِيم“ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں اور آپ کی صفت ”حَلِيم“ کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔

اور پھر صفت ”كَرِيم“ کا معاملہ فرمائیں، یعنی صرف یہ نہ ہو کہ گناہوں سے درگزر فرمائیں، بلکہ مزید نوازشات عطا فرمائیں، مزید اپنا کرم میرے اوپر فرمائیں، لہذا صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“.....

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔“

”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“.....

ترجمہ: ”اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے:

”أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ“.....

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت ملنے کا سبب ہوں۔“

”وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ“.....

ترجمہ: ”اور آپ کی طرف سے پختہ مغفرت عطا کئے جانے کا سوال کرتا ہوں۔“

”وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ“.....

ترجمہ: ”اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر نیکی سے حصہ عطا فرمائیے۔“

”وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثِمٍ“.....

ترجمہ: ”اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھیے۔“

”لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ“.....

ترجمہ: ”ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے، جس کو آپ نے معاف نہ فرما دیا ہو“ (یعنی ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے۔)

”وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ“.....

ترجمہ: ”اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑیے، جس کو آپ نے دور نہ فرما دیا ہو“ (یعنی کوئی شدید غم ایسا نہ چھوڑیے،

جس کو دور کر کے کشادگی نہ دی ہو)۔

”وَلَا حَاجَةَ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“.....

ترجمہ: ”اور ہماری کوئی حاجت، جس میں آپ کی رضا مندی ہو، ایسی نہ چھوڑیے کہ اس کو آپ نے پورا نہ فرما دیا

ہو۔“

یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہئے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت مانگنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یقین ہو کہ زبانِ نبوت سے سکھائی گئی یہ دعا جب امتی شرائط کے ساتھ اور اخلاص سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائیں گے۔

ہر ضرورت کے لئے نمازِ حاجت پڑھ کر دعا مانگیں

ایک حدیث شریف میں حضور ﷺ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے:
”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.“^۱

یعنی جب کبھی حضور اقدس ﷺ کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا، تو آپ ﷺ سب سے پہلے نماز کا اہتمام فرماتے، صلوٰۃ الحاجۃ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ! یہ مشکل پیش آگئی ہے، آپ اس کو دور فرما دیجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہئے کہ وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ کی کثرت کرے۔ (اسی طرح بچے بھی والدین کے پاس ضرورت لے کر آئیں، تو ان کو بھی سمجھائیں کہ پہلے دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر ظاہری سبب کے طور پر ہم کو اطلاع دو)۔

”صلوٰۃ الحاجۃ“ کے لئے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں:

دو رکعت ”صلوٰۃ الحاجۃ“ کی نیت سے پڑھیں، اور اس صلوٰۃ الحاجۃ کے پڑھنے کے طریقے میں اور دوسری عام نقلی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”صلوٰۃ الحاجۃ“ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سورتیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے اور دوسری رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور ﷺ نے ”صلوٰۃ الحاجۃ“ کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ مخصوص طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی قرآن کی سورۃ کی لازمی درجہ میں تعین فرمائی۔

البتہ بعض بزرگوں کے مجربات میں سے ہے کہ اگر ”صلوٰۃ الحاجۃ“ میں فلاں فلاں سورتیں پڑھ لی جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو سنت سمجھ کر انسان اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا، تو وہ بدعت ہو جائے گا، چنانچہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے، کہ جب صلوٰۃ الحاجۃ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں ”سُورَةُ الْاٰنْ شَرْحُ“ اور دوسری رکعت میں ”سُورَةُ النَّصْرِ“ پڑھ لیا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورتیں نمازِ حاجت میں پڑھنا سنت ہے، بل کہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بغیر (کبھی کبھی) پڑھ لے، تو اس میں

سنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہر حال صلوٰۃ الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بل کہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح صلوٰۃ الحاجۃ کی دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بس نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ میں دو رکعت ”صلوٰۃ الحاجۃ“ کے طور پر پڑھتا ہوں۔^۱

اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کریں:

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور دو رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتنی مہلت نہ ملے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر دعا کرے تو اس صورت میں دو رکعت پڑھے بغیر ان الفاظ سے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے، لیکن اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دے، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، حتیٰ کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَيْسَ أَلْحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَيْئًا نَعْلِمُهُ إِذَا انْقَطَعَ“^۲

یعنی اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔

لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے دربار سے مانگنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہئے۔

درحقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے کہ جوتے کے تسمے کا درست ہو جانا ہماری نسبت سے یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا مل جانا بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ اس کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^۳ ”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“ اس کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے۔ اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ اس کے لئے کوئی کام بڑا نہیں۔ اس لئے ہر حاجت بڑی ہو یا چھوٹی، بس اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو اور پھر مسنون اور مشروع طریقے پر تدبیر کرو۔ بس شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کارساز جانا۔

نمازِ حاجت کی برکت

واقِعًا مِّنْہُمْ (۶۰): پچھلے زمانے میں مسلمان بادشاہ اور رعایا دونوں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے۔ مشکل وقت میں صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے اور مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ عرب حضرات کی ایک جماعت ملتان آئی۔ ایک ساتھی نے سب حاضرین کو بتایا کہ کسی بھی ضرورت کے وقت دو نفل پڑھ کر اللہ کی ذات سے مانگ لیں اور اللہ سے مانگنا بہت ہی اچھا ہے۔

اسی طرح کا واقعہ اسلامی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے بارے میں ملتا ہے۔ سلطان محمود رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے بت پرستی کو ختم کرنے کے لئے ہندوستان پر سترہ حملے کئے، آخری حملہ سومات کے بت کو ختم کرنے کے لئے کیا۔ اللہ کی ذات نے اس کو کامیابی سے نوازا اور کافی مال و متاع ہاتھ لگا۔ ہندو قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ واپسی پر ان کے گائیڈ (راستہ بتانے والے) جو پہلے ہندوؤں سے ملے ہوئے تھے انہوں نے سلطان کی فوج کو راجپوت کے ریگستان میں ڈال دیا جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے فوج کے جانور پیاس سے مرنے لگے اور فوج کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔

سلطان غزنوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو اطلاع ملی کہ فوج کے راہ برگائیڈ خوش ہیں اور تمام فوج پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ فوج کے راہ بروں کے خوش ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے خفیہ کسی کو بتایا کہ سلطان محمود غزنوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے ہمارے دیوتاؤں کو تنگ کیا ہے اس لئے وہ اور اس کی ساری فوج دیوتا کی بددعا سے پیاسی مر جائے گی۔

سلطان غزنوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو یہ سن کر حیرانگی ہوئی اور جوش ایمانی میں بول پڑا کہ ہمارا رب بہت ہی طاقتوں کا مالک ہے۔ سلطان مرحوم کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ دو نفل صَلَوةُ الْحَاجَةِ پڑھے اور اللہ سے تمام مشکلات کے لئے دُعا کی، ابھی دُعا مانگ رہا تھا کہ اس کے اوپر سے دو مرغابیاں اڑتی ہوئی گزریں۔ صحرا میں مرغابیاں خوش خبری کی علامت تھیں۔ گھوڑ سواروں کا ایک گروپ مرغابیاں جہاں سے آرہی تھیں ادھر بھیجا اور ایک گروپ جدھر جا رہی تھیں وہاں بھیجا۔ لشکر کے پڑاؤ کے قریب دریائے گھاگھرا بہہ رہا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دریا اب صدیوں بعد خشک ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر نے وہاں سے اپنی ضروریات پوری کیں۔

سلطان محمود غزنوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنے گائیڈوں کو بلایا اور اللہ کی ذات کی قدرت بتائی کہ ہمارا اللہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ دو نفل پڑھ کر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بتوں کی نفی کی اور ہندو راہ بروں کو مروادیا اور اَللّٰهُ اَكْبَرُ کا نعرہ لگایا۔ واقعی ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، مگر وہ ذات ہمیں کبھی نہیں بھلاتی۔^{۱۷}

حلم و بردباری ”الْجَلِيلُ مِنْ جَلَلِ اللَّهِ“ کی محبوب صفات میں سے ہے

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر (حلم) کرنے والا کوئی نہیں، جو اپنے بندوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا بیٹا (یا اس کا شریک) ٹھہراتے ہیں اس کے باوجود، وہ ان بندوں کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے۔“^{۱۸}

۱۷ ماہنامہ الخیر: مارچ ۲۰۰۵ء ۱۸ ”لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ“ (بخاری، الأدب، باب الصبر والاذی ۹۰/۲)

ایک اور حدیث میں ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْجِ أَشْجِ عَبْدِ الْقَيْسِ: ”إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ، الْعِلْمُ وَالْأَنَاةُ“۔^۱

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے سردار ”اشج“ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک بردباری (غصہ سے مغلوب نہ ہونا) اور دوسرے جلدی نہ کرنا۔“

وَاقِعًا فِيهِمْ (۹۱): قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد آں حضرت ﷺ کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ آیا، اس وفد کے سارے لوگ تو اپنی سواریوں سے کود کود کر جلدی سے حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن رئیس وفد جن کا نام منذر اور عرف اشج تھا، انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی، بل کہ اتر کر پہلے سارے سامان کو یک جا اور محفوظ کیا، پھر غسل کیا اور کپڑے تبدیل کئے اور اس کے بعد متانت اور وقار کے ساتھ خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا اور اسی موقع پر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں یہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہیں:

- ۱۔ حلم (بردباری) یعنی غصہ سے مغلوب نہ ہونا، اور غصہ کے وقت اعتدال پر قائم رہنا۔
- ۲۔ أَنَاة یعنی کاموں میں جلد بازی اور بے صبری نہ کرنا، بل کہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا۔

ہر کام حلم اور وقار کے ساتھ انجام دیں

حدیث شریف میں ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ“۔^۲

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔“

یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت، ایک اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے اور اس کے برعکس جلد بازی ایک بُری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔

اسی طرح دوسری حدیث میں ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّمْتُ الْحَسَنُ وَالنُّوْدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِّنِ النَّبُوَّةِ“۔^۳

۱۔ مسلم، الایمان، باب الامر بالايمان بالله تعالى: ۳۵/۱

۲۔ الترمذی، البر والصلة، باب ماجاء فی التائبی والمجلة: ۲۷/۲

۳۔ الترمذی، البر والصلة، باب ماجاء فی التائبی والمجلة: ۲۷/۲

ترجمہ: ”حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے چوبیس حصوں میں سے۔“

حدیث کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا ہے اور نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے، یہ تینوں اوصاف ان کا چوبیسواں حصہ ہیں، یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام جن فضائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں، ان کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی اختیار کرنا۔^۱

بردار بننے کے لئے آپ ﷺ کی ایک وصیت

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ“^۲

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔“

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اُس شخص نے اپنی (وہی) درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ ﷺ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا: غصہ نہ کیا کرو۔“

غصہ آئے تو یہ وصیت یاد کر لیجئے کہ میرے محبوب ﷺ نے وصیت فرمائی ”لَا تَغْضَبْ۔“ ”غصہ نہ کیا کرو۔“ ان شاء اللہ اس کو سوچتے ہی ہمت پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ غصہ آنے کے بعد وہ دو کام کریں جو آپ ﷺ نے بتلائے ہیں:

۱ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو (دین) سکھاؤ، خوش خبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ خاموشی اختیار کر لے۔“^۳

۲ ”حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غصہ شیطان (کے اثر) سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ

۱۔ معارف الحدیث: ۲/۲۳۵

۲۔ البخاری، الادب، باب الحذر من الغضب: ۹۰۳/۲

۳۔ ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلِمُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.“ (مسند احمد: ۱/۲۳۹، رقم: ۲۱۳۷)

آئے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر لے۔“ ۱

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

① ”الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ اور نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے..... سکون،..... وقار،..... حلم و بردباری..... کو ہمیشہ اپنی زندگی کا شیوہ بنائے، تاکہ کسی بھی کام میں شیطان اور نفس کے جال میں پھنس کر غصہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر انسانوں میں سے کسی سے تکلیف پہنچے تو ظاہری طور پر توبہ کرے اور باطنی طور پر اپنی کمی کوتاہی ڈھونڈ کر اصلاح کرے۔

② اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اپنے ہر کام کو حلم، متانت، وقار سے کرے اور صفتِ حلم کو اختیار کرے کہ یہ بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔

”الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا حلم و بردباری مسلمان، کافر، گناہ گار، نیک سب کو حاصل ہے، اس لئے کہ کتنے ہی گناہ گار ہیں جن کو مہلت دی ہوئی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے، لیکن قربان جائیے ”الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ پر کہ پھر بھی انہیں محروم نہیں فرماتے۔

آسمان و زمین، پہاڑ و سمندر روزانہ اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ گاروں کو ختم کر ڈالیں لیکن ”الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ان سب کو منع فرماتے ہیں۔

لہذا ”الْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے حلم مانگیں، بردباری صبر و تحمل مانگیں اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ“ والی دعا جو اس اسم مبارک میں ذکر کی گئی ہے مانگنے کا خوب اہتمام کریں۔

۱۔ ”عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.“ (ابوداؤد، الادب، باب ما يقال عند الغضب: ۲۰۴/۲)

۲۔ المنهج للامام الجوزي: ۲۴۶

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑی عظمت والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هُوَ الَّذِي جَاوَزَ قُدْرَهُ عَزَّوَجَلَّ حُدُودَ الْعُقُولِ، حَتَّى لَا تُتَصَوَّرَ إِلَّا حَاطَةً بِكُنْهِهِ وَحَقِيقَتِهِ ۝

ترجمہ: ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو عقل کی رسائی سے بالاتر ہے۔ اس کی حقیقت کا نہ تصور کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی احاطہ ممکن ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں بلا کسی کے ساتھ مقابلہ کے۔ پس وہ اپنی ذات و صفات میں بھی بڑے عظمت والے ہیں، اپنے تمام اسماء میں بھی عظیم ہیں، دیکھنے میں بھی سننے میں بھی اپنی قدرت و قوت میں بھی اور اپنے علم میں بھی عظیم ہیں۔ پس کسی چیز میں ان کی عظمت کی کمی جائز نہیں۔ کیوں کہ ایسا کرنا ان کی منشا میں تصرف کرنا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔

علامہ ابن القیم رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اپنی کتاب ”الْأُنُوبِيَّة“ میں اسی بات کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ہر اس معنی کے ساتھ عظیم ہے جس کی وجہ سے اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ تعظیم کی وجوہات کسی انسان کے شمار میں نہیں آ سکتیں ۝

۝ النہایۃ: ۲۵۹/۳، نقلًا عن النہج الاسمی: ۲۸۳/۱

۝ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، هُوَ الْعَظِيمُ الْمُطْلَقُ، فَهُوَ عَظِيمٌ فِي ذَاتِهِ، عَظِيمٌ فِي أَسْمَائِهِ كُلِّهَا، عَظِيمٌ فِي صِفَاتِهِ كُلِّهَا، فَهُوَ عَظِيمٌ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، عَظِيمٌ فِي قُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ، عَظِيمٌ فِي عِلْمِهِ، فَلَا يَجُوزُ قَصْرُ عَظَمَتِهِ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَحَكُّمٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نُوْبِيَّتِهِ مَقْرَرًا ذَلِكَ:

وَهُوَ الْعَظِيمُ بِكُلِّ مَعْنَى يُوجِبُ

التَّعْظِيمَ لَا يُخَصِّمُهُ مِنْ إِنْسَانٍ

(النوابة: ۲۲۴/۲ (النہج الاسمی: ۲۸۴/۱)

۲ ”علامہ حلیمی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حکم عدولی نہ کی جا سکے، جیسا کہ ”عظیم القوم“ کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، نہ کوئی اس کے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے نہ اس کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے۔“

دنیا کا بڑا سے بڑا شخص بھی ایک وقت میں بیمار ہو کر یا اپنے منصب سے ہٹ کر یا موت کے گھاٹ پر اتر جانے کے بعد اس کا جاہ و جلال ختم ہو جایا کرتا ہے، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے عظیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اسے کسی زمانے میں اور کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر دباؤ ڈال کر اس کی نافرمانی کی جا سکے، یا زبردستی اس پر غلبہ پا کر اس کے حکم کی مخالفت کی جائے۔ وہی حقیقت ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ نام (صرف) مجازاً بولا جاتا ہے۔

عربی زبان میں ایک عجیب سی حلاوت و حرارت ہے جس کی حقیقی ترجمانی ممکن نہیں، جو عربی سے واقف ہوں گے وہی اس تعریف کی لذت پاسکیں گے، عربی زبان میں کیا پیاری تعریف کی گئی ہے:

۳ هُوَ الَّذِي لَا تَكُونُ عَظَمَتُهُ بِتَعْظِيمِ الْأَغْيَارِ، جَلَّ قَدْرُهُ عَنِ الْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ، وَقَبِلَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ لِعَظَمَتِهِ بَدَايَةٌ، وَلَا لِعِلَالِهِ نِهَآيَةٌ۔

”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس کی عظمت اپنی ذاتی ہے، کسی غیر کی عظمت کی وجہ سے وہ عظیم نہیں ہے۔ اس کی شان اس بات سے بہت اونچی ہے کہ جسے کسی حد اور مقدار سے سمجھا جا سکے جس کی عظمت کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی جلالت شان کی کوئی انتہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: (حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنی قوم سے فرمایا) ”کیا ہوا ہے تم کو، کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی۔“

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو کا حقہ نہیں پہچانا۔“ اور (فرمایا) اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے کہ تم کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں برابری مت دو۔

نہ ہی الفاظ میں اس طور پر کہ تم کہو ”اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم“ (یہاں اللہ رب العزت کے نام کی عظمت کے

لَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي (الْعَظِيمِ): وَمَعْنَاهُ الَّذِي لَا يُمَكِّنُ الْإِمْتِنَاعُ عَلَيْهِ بِالْإِطْلَاقِ، لِأَنَّ عَظِيمَ الْقَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ مَالِكَ أُمُورِهِمُ، الَّذِي لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مَقَاوِمِهِ وَمُخَالَفَةِ أُمُورِهِ، إِلَّا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَقَدْ يَلْحَقُهُ الْعِجْزُ بِأَقَابِ تَدَخُّلِ عَلَيْهِ فِيمَا بِيَدِهِ فَتَوَهُّنُهُ وَتَضَعُّفُهُ، حَتَّى يَسْتَطَاعَ مُقَاوَمَتُهُ، بَلْ قَهْرُهُ وَإِبْطَالُهُ، وَاللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَادِرٌ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يُعْصَى كُرْهًا، أَوْ يُخَالَفَ أَمْرُهُ قَهْرًا. فَهُوَ الْعَظِيمُ إِذَا حَقًّا وَصِدْقًا، وَكَانَ الْإِسْمُ لِمَنْ دُونَهُ مَجَازًا. (النهج الاسمي: ۲۸۴/۱)

ساتھ مخلوق کو ملا دیا) اسی طرح یوں بھی نہیں کہنا چاہئے ”میرا اللہ تعالیٰ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔“ (یہاں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ مخلوق کی تعظیم کو شامل کر لیا گیا ہے)۔

اس طرح یوں بھی نہیں کہنا چاہئے ”ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور تو چاہے گا“ (ایسے الفاظ بھی تعظیم کے متناہی ہیں) اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ حق ہے کہ کسی بھی مخلوق کو محبت.....، تعظیم.....، بزرگی اور اطاعت..... میں اللہ رب العزت کے برابر نہ دل سے سمجھا جائے اور نہ ہی زبان سے کہا جائے۔^۱

یہ ”اسم مبارک“ قرآن کریم میں نو مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

① ﴿وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^۲

② ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^۳

③ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^۴

تمام مخلوقات العظیم جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت کی دلیل ہیں

اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کریں، جس میں کئی بلین سے بھی زائد ستارے اور کہکشاں جن کا شمار ممکن نہیں اپنے اپنے مدار پر سرگرم سفر ہیں، مگر پھر بھی ان سب میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ستارے، سیارے اور سب سیٹلائٹ اپنے اپنے محوروں کے گرد اور اس نظام کے اندر گردش کرتے ہیں جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین اپنے محور کے گرد ۱۶۷۰۰ کلومیٹر فی گھنٹے کی سمتی رفتار سے گردش کرتی ہے۔ جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ سب سے تیز گولی کی سمتی رفتار (Velocity) ۱۸۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے تو اس سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمین اپنی بہت بڑی جسامت کے باوجود کس قدر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ سورج کے گرد زمین کی اپنے مدار پر رفتار گولی کی رفتار سے تقریباً ۶۰ مرتبہ زیادہ ہوتی ہے جو ۱۰۸۰۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ نظام شمسی کہکشاں کے مرکز کے گرد ۷۲۰۰۰۰ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ خلاء میں خود ”کہکشاں“ (Milky Way) جس میں ۲۰۰ بلین ستارے ہیں کی رفتار ۹۵۰۰۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔

اس قدر زیادہ رفتار دراصل یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس زمین پر ہماری زندگیاں اسی طرح گزرتی ہیں جس طرح چاقو کی نوک پر گزاری جا رہی ہوں۔ اس قسم کے پیچیدہ نظام میں عام حالات میں تو بڑے بڑے حادثات پیش آنے کے

لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَعْرِفُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ وَمِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ لَا تُعْدِلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ، لَا فِي اللَّفْظِ، بَحِثْ تَقُولُ وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ، مَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَلَا فِي الْحُبِّ وَالْتَعَظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَلَا فِي الطَّاعَةِ. (الدر المنثور: ۵۱۶/۷، النوح: ۱۳، فوائد الفوائد: ۹۴)

۵۱۶/۷، النوح: ۱۳، فوائد الفوائد: ۹۴

امکانات تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ

فُتُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝﴾

ترجمہ: ”جس نے تہہ بہ تہہ سات آسمان بنائے، تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اس نظام میں کوئی ”بے ربطی“ یا ”تناسب کی کمی“ نہیں پائی جاتی۔ اس کائنات کو اس کے اندر موجود تمام چیزوں سمیت بس یوں ہی اس کے اپنے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بل کہ یہ تو ایک ایسے توازن کے مطابق کام کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔

انسان کو خود اپنے جسم کی تخلیق کے بارے میں سوچنا چاہئے، کوئی شخص ماں کے رحم میں بچے کو بنتے ہوئے دیکھے تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس اندھیری کوٹھڑی میں جو انسان تیار ہو رہا ہے یہ مستقبل کا وزیراعظم یا بادشاہ یا بڑا ڈاکٹر ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، مگر جب اس دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اس پیدا کرنے والی عظیم ذات کو بھلا دیتا ہے۔

ایک نوزائیدہ بچہ یا ایک چھٹ لہجے انسان کا جسم دس لاکھ کھرب خلیوں سے بنا ہوتا ہے۔ (خلیہ اینٹوں کی شکل کا ہوتا ہے جو صرف خوردبین سے نظر آتا ہے) زمین پر کوئی عمارت، حتیٰ کہ تجارتی مرکز کی بلند ترین عمارت بھی اتنی اینٹوں سے نہیں بنتی جتنے انسان میں خلیے ہیں۔ یہ تمام دس لاکھ کھرب خلیے اسی ایک خلیے سے لئے ہیں جو باپ کے مادہ تولید اور ماں کے انڈے کے ملاپ سے بنتا ہے۔ جسم کے مختلف اعضا مثلاً آنکھ، دل، ناک، گردے، دماغ وغیرہ اس ایک خلیے سے بنتے ہیں، مگر حیران کن حد تک مختلف مخصوص کام کرتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ میرے اللہ الْعَظِيمُ جَلَدِ اَوَّل کی قدرت سے ہوا۔ حیران کن بات جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کا ہر عضو اپنے موزوں ترین مقام پر بنایا گیا ہے، مثلاً: اگر آنکھیں پاؤں پر ہوتیں تو دیکھنا مشکل ہو جاتا، یہ سب چیزیں الْعَظِيمُ جَلَدِ اَوَّل کی عظمت کی واضح دلیلیں ہیں۔

جس نے الْعَظِيمُ جَلَدِ اَوَّل کی عظمت کو جان لیا، دنیا اس کی نظر میں ذلیل ہے

وَاقْعَدْهُ مِثْبَعًا ۙ ﴿۶۲﴾ ❶ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں: ایک مرتبہ میرا گزر ایک عبادت گاہ پر ہوا۔ وہاں ایک راہب (دنیا سے منقطع) رہتا تھا۔ میں نے اس کو راہب کہہ کر آواز دی، وہ نہ بولا۔ پھر دوسری مرتبہ پکارا پھر بھی نہ بولا۔ پھر تیسری

مرتبہ میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو..... اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو..... اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو..... پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو..... اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو..... اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو..... اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل رکھتا ہو..... اس کی کامل اطاعت کرنے والا ہو..... اس کی ہیبت سے عاجزی کرتا ہو..... میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں۔ اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں۔

میں نے اُن سے پوچھا: کیا بات ہے کہ لوگ حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کو جانتے ہیں پھر بھی اس سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟

اس نے کہا: صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے اُن کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ دنیا گناہوں کا گھر ہے، سمجھ دار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکے اور الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام کرے جو اسے عظیم ذات کے قریب کر دیں۔^{۱۷}

ہمیں یہ یقین بنانا چاہئے کہ عظمت و بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ کر دل میں یہی خیال کریں کہ یہ حقیر چیز ہے، عظیم نہیں ہے، اپنی زبان سے الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت کے علاوہ کسی کی عظمت نہ بولیں، کسی بھی چیز کی بڑائی دل میں نہ لائیں۔

کھڑی مٹی اور پڑی مٹی

۲ ہمارے بھائی امین صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی (کراچی کے امیر) فرماتے تھے: دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت پر جب نگاہ پڑے تو سوچو کہ دو مٹی کے درمیان کی شکل ہے، پہلے بھی مٹی تھی، اخیر میں بھی مٹی ہوگی، ایک میاں جی کو ہم جماعت میں لے کر نکلے تو کراچی کی سب سے بڑی عمارت دکھائی کہ یہ ۲۵ منزلہ ہے، تو میاں جی نے کہا:

”کھڑی مٹی اور پڑی مٹی ہمارے لئے برابر ہے۔“ یہ جملہ یاد رکھنا چاہئے۔ اگر الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت کا یقین اور استحضار ہمارے دل میں ہو تو دنیاوی رُعب اور دبدبہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔

ع زشاہ باج ستانند و خرقہ می پوشند

الْعَظْمَةُ لِلّٰہِ

واقِعًا فِیْہِمْ (۶۳): سلطان محمد تغلق (متوفی ۵۲ھ) ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنی بلندی اور خون ریزی میں بہت مشہور ہے، ایک مرتبہ وہ حضرت شیخ قطب الدین منور رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی رہائش گاہ کے

قریب سے گزرا، حضرت قطب صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اس کے استقبال کے لئے باہر نہیں نکلے، سلطان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اس نے باز پرس کے لئے حضرت قطب صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔

حضرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بڑے بڑے اُمراء، وزراء اور فوجی افسر بادشاہ کے سامنے مسلح ہو کر کھڑے تھے۔ دربار کے رُعب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے کلیجے پگھلے جا رہے تھے۔ حضرت قطب صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے ساتھ ان کے نو عمر صاحبزادے نور الدین رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی بھی تھے۔ انہوں نے اس سے قبل کبھی بادشاہ کا دربار نہیں دیکھا تھا، ان پر یہ منظر دیکھ کر رُعب طاری ہو گیا۔ حضرت قطب صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے بیٹے کو مرعوب ہوتے دیکھا تو زور سے پکار کر کہا:

”الْعَظْمَةُ لِلَّهِ!“ (عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے)

حضرت نور الدین رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جوں ہی اپنے والد کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب قوت محسوس کی، میرے دل سے دربار کی ساری ہیبت زائل ہو کر رہ گئی، اور تمام حاضرین مجھے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے وہ بھیڑ بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو۔^۱

اسی طرح مثلاً ہم ایک ایسا بادشاہ فرض کر لیتے ہیں جو ساری دنیا کا مالک ہو اور صاحبِ عظمت و بلندی ہو، لیکن اگر اس کی سلطنت ختم ہو جائے، تو اس کی عظمت ختم ہو جائے گی، معلوم ہوا وہ بذاتِ خود عظیم نہ تھا، اس کی عظمت کسی دوسری چیز کی مرہونِ منت تھی، اس کی عظمت، سلطنت کی وجہ سے تھی۔ لہذا جب سلطنت زائل ہو گئی تو اس کی عظمت بھی زائل ہو گئی۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ شاہانِ وقت کی سلطنت کسی دشمن نے چھین لی تو وہ ذلیل و برباد ہو گئے۔ قید خانوں میں گل سر کر مر گئے اور کسی نے بھی ان کی تعظیم نہ کی۔ بہادر شاہ ظفر رنگون میں اسیری کی زندگی گزار کر مر گئے۔

در اصل حقیقی اور ذاتی عظمت کا مالک وہی ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہے، اس کے سوا کوئی بھی ”الْعَظِيمُ“ نہیں، سب کی عظمتیں فانی اور غیر حقیقی ہیں۔ یہ دنیا رہے یا نہ رہے اس کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا، وہ اس کائنات سے پہلے بھی ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ تھا اور اس کائنات کے بعد بھی ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہی رہے گا۔^۲

اللہ تعالیٰ کی عظمت سے انکار کرنا نہایت محرومی کا سبب ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حُدُوهُ فَغُلُوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۚ إِنَّكَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ﴾^۳

إِنَّكَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ

تَرْجَمَهُ: (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ جہنم کو حکم ہوگا) اسے پڑلو، پھر اسے طوق پہنادو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ کی ہے جکڑ دو، بے شک یہ اللہ، عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ انسان تمام منکرات و حرام کردہ چیزوں سے بچے جن کو اللہ ربُّ العزت نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے یا رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات سے اس کی حرمت کو واضح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز شرک اور اس کی اقسام ہیں۔

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی تعظیم میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز توحید اور عبادت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔

اس سے زیادہ گمراہ کوئی شخص نہیں جو ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے پر جمار ہے، جو نہ خود اپنے رزق کے مالک ہیں اور نہ نفع اور نقصان کے، یہ مشرک اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، پتھروں اور قبروں سے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پتھر کیسے انسان کی حاجتیں پوری کریں گے جو قبروں میں مدفون ہیں وہ تو ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، اب وہ ان کی حاجت کو کیسے پورا کریں گے اور مریضوں کو کیسے شفا دیں گے۔ ایسے لوگ جو بتوں کے پاس یا مزاروں کے پاس یا پیروں، ولیوں کے لباس میں بیٹھے ہوئے جاہلوں، کاہنوں، نجومیوں، کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اندھے اور دور کی گمراہی میں ہیں اور آخرت میں ان کے لئے درزناک عذاب ہے۔

پس جب کوئی شخص ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی تعظیم نہیں کرے گا تو اس کو عذابِ عظیم ہوگا۔ جو بڑے کا حقِ عظمت ادا نہیں کرے گا، تو وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت رکوع میں بیان کیجئے

۱ حضور نبی کریم ﷺ نے رکوع میں اس تسبیح کا حکم دیا ہے:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، پس رکوع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ بیان کرو اور سجدہ میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، یہ اس کے مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔^۱

۲ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“^۲

۱ مسلم، الصلوٰۃ، باب النهی عن قراءة القرآن فی الركوع والسجود: ۱۹۱/۱

۲ بخاری، اذان، باب الدعاء فی الركوع، رقم: ۷۹۴

ترجمہ: ”اے اللہ! تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ! مجھے بخش دے۔“
اس دعا کو بھی رکوع اور سجدہ میں پڑھنا چاہئے، اس سے تعدیل ارکان پر بھی عمل ہوگا اور جس سے نماز قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔

﴿فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ﴾

۱ ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی عظمت ہر مسلمان کے دل و دماغ پر اتنی چھائی ہوئی ہو کہ وہ کسی اور کو عظیم نہ سمجھے، جتنی بھی مخلوق عظیم سے عظیم تر نظر آئے یا معلوم ہو وہ ان سب کو اس ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے مقابلے میں حقیر و فانی مخلوق سمجھے۔
اس ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی عظمت کا اتنا تصور کیا جائے اور مخلوق خدا کو اس کی عظمت کی طرف اتنی دعوت دی جائے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو کہ یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا کہ اس ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے منع کیا ہے۔ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اس ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی فوجیں چاروں طرف سے مجھے گھیر لیں گی، میری بنی بنائی زندگی خراب ہو جائے گی اور میرے لئے سوائے اسی کی طرف توبہ کرنے کے اور معافی مانگنے کے، نجات کا راستہ کہیں نہیں ملے گا، وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

۲ اللہ تعالیٰ کی بہترین تعظیم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلے، گناہوں، بد نظری، گانے سننا ان سب سے بچے اور اس اسم مبارک کے تحت دی گئی دعاؤں کو مانگ کر بے چینی، بے قراری اور غموں، پریشانیوں کو دور کرے۔

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کی عظمت کا واسطہ دے کر بے چینی دور کیجئے

۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہیں (گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کے اور معزز عرش کے رب ہیں۔“

یہ دعا بخاری شریف میں ”دعاء الكرب“ کے نام سے ہے، اس دعا میں دو مرتبہ لفظ عظیم آیا ہے، ایک جگہ اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے اور دوسری جگہ عرش کی صفت بیان کی گئی اللہ جَلَّ جَلَالُهُ خود بھی عظیم ان کا عرش بھی عظیم۔

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کا واسطہ دے کر ذلت و رسوائی سے بچنے

۲ اس مبارک دعا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اردو داں حضرات اس کا ترجمہ یاد فرمائیں تو ان شاء اللہ ”الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی عظمت اور قدرتِ واسعہ کا دھیان دل میں بیٹھے گا۔

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٍ لَا يَسْعُكَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ وَأَنْتَ تَرَى وَلَا تُرَى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَأَنْ لَكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَلَكَ الْمَمَاتُ وَالْمَحْيَا وَأَنْ إِلَيْكَ الْمُنْتَهَى وَالرُّجْعَى نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى“

ترجمہ: ”اے اللہ! تو بڑی عظمت والا رب ہے، کوئی بھی چیز تیری وسعت کو نہیں پاسکتی۔ تو سب کو دیکھتا ہے اور خود تو دیکھا نہیں جاسکتا اور سب سے بلند منظر (مقام) پر ہے اور تیرے ہی لئے ہے آخرت اور دنیا اور تیرے ہی لئے ہے (بندوں کا) مرنا اور جینا اور تیری ہی طرف ہے سب کا پہنچنا اور سب کا پھر لوٹ کر آنا۔ ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں۔“

الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ کے عرشِ عظیم کا واسطہ دے کر غموں کو دور کیجئے

۳ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو سچے دل سے مانگے یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ مانگے یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر مانگے تو الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ (دنیا اور آخرت کے) تمام غموں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔

دعا مانگنی ہو تو سب سے بہتر اسمائے حسنیٰ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر انسان دعا مانگے، ذلت و رسوائی سے بچنے کے لئے آپ ﷺ نے جو دعا مانگی اس میں اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کا واسطہ دیا ہے:

”حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“

ترجمہ: ”مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔“

اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہئے کہ عجز و انکساری کو اپنا شعار بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پُر رکھیں اور غیر اللہ کی بڑائی دل میں نہ آنے دیں۔

الشُّكْرُ جَلَّالًا

(قدر دان، تھوڑے پر بہت دینے والا)

اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① أَصْلُ الشُّكْرِ فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ وَالظُّهُورُ ۞

ترجمہ: لغت میں شکر کے معنی اصلی، ”زیادتی اور ظہور پذیر ہونے“ کے ہیں۔

”الشُّكْرُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو تھوڑی سی طاعات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور چند روز کے اعمال کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے اور جو نیکی کا کئی گنا عوض دے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ ۞

② ”وہ قدر دان ایسا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ ”الشُّكْرُ جَلَّالًا“ اُسے اجر بھی استحقاق سے کہیں زائد دے دیتا ہے ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ ۞

یعنی جس قدر اجر اُس نیکی کا حق ہے، ہم اجر اُس سے کہیں زائد دے دیں گے۔ ۞

③ ”الشُّكْرُ جَلَّالًا“ وہ قدر دان ایسا ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل صالح کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بردبار ایسا ہے کہ بڑی سے بڑی نافرمانیوں پر بھی فوراً گرفت نہیں کرتا۔ ۞

④ ”الشُّكْرُ جَلَّالًا“ قدر دان ایسا کہ اعمال صالح کی قدران کے استحقاق سے بڑھ کر کرتا ہے۔ ۞

امام شرف الدین حسین بن محمد رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی مشکوٰۃ کی شرح طیبی میں تحریر فرماتے ہیں:

⑤ ”هُوَ الَّذِي يُعْطِي الثَّوَابَ الْجَزِيلَ عَلَى الْعَمَلِ الْقَلِيلِ“ ۞

ترجمہ: ”الشُّكْرُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو بندے کے تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ ۞

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم تر جان کر نہ چھوڑا جائے، کیا خبر اس قدر دان کے یہاں سے

۞ النہج الاسفی: ۲۹۰/۱ ۞ رسال امام غزالی: ۳۱۷

۞ شوری: ۲۳ ۞ تفسیر ماجدی: ۹۷۱/۲، الشوری: ۲۳ ۞ تفسیر ماجدی: ۸۷۸/۲

۞ شرح طیبی، الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۳۷/۵

اس چھوٹی سی نیکی پر بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔

حدیث میں آتا ہے:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ" ۞

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: "نیکی کے کاموں میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔"

یعنی اپنے بھائی سے خوشی کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے اور اس نیکی کو حقیر نہ سمجھے، بل کہ اس پر شکر ادا کرے، تاکہ زیادہ اجر پائے۔

الشیخ جلالہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی پر مغفرت

واقعتاً میں (۶۴): ایک شخص جو کسی سفر میں جا رہا تھا، شدید پیاس کا شکار ہوا، ایک کنویں پر اس نے پانی دیکھا تو کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھائی، باہر نکلا تو پیاس سے ہانپتا ایک کتا نظر آیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ جس طرح یہ پیاس سے ہانپ رہا ہے میں بھی ابھی کچھ دیر قبل اسی طرح پیاس سے بے چین تھا۔ فوراً اس نے موزہ اتارا، اس کو منہ سے پکڑا، اس میں پانی بھر اور کتے کو پلایا تو اللہ پاک نے اس عمل پر خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دی۔ ۞

عورت کی مغفرت کر دی گئی

واقعتاً میں (۶۵): اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ ایک عورت فاحشہ تھی، کتے کو پیاس سے زبان لٹکائے دیکھا تو بے چین ہو گئی اور اپنے موزہ میں پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس پر اس عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ ۞

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصیات عطا کی ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ انسان اپنی ضرورت کے لئے کنویں میں اتر کر پانی حاصل کرنے پر قادر ہے، لیکن جانور کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی پیاس بجھانے کے لئے انسان کے دل میں جذبہ پیدا کیا اور انسان کی مغفرت کے لئے یہی عمل بہانہ بن گیا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں واقعات میں کنویں سے پانی نکالنے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ کوئی

۞ مسلم، البر والصلة والادب، باب استحباب طلاق الوجه عند اللقاء: ۳۲۹/۲

۞ بخاری، المساقاة، باب فضل سقى الماء: ۳۱۸/۱

۞ مسلم، قتل الحيات وغيرها، باب فضل سقى البهائم: ۲۳۷/۲

ڈول تھا، نہ رسی تھی، نہ کوئی دوسرا برتن تھا۔ اس شخص نے اپنی پیاس تو خود کنویں میں اتر کر بجھالی تھی، لیکن کتے کو کیسے پانی پلاتا؟ کوئی چیز تو تھی نہیں، لہذا اس نے موزہ اتارا، اسے پانی سے بھرا، لیکن اب اوپر کیسے چڑھے؟ ہاتھوں میں موزہ کو پکڑ نہیں سکتا کہ ہاتھوں سے کنویں کی منڈیر کو پکڑنا ضروری ہے، نہیں تو اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ لہذا اس نے اپنے منہ سے موزہ کو پکڑا، حالاں کہ عام حالات میں انسان اپنے موزے اور جوتے وغیرہ کو چہرہ کے قریب لانا بھی گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ منہ سے اسے پکڑے، لیکن جب رحم کا جذبہ ہو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کے پاس بھی بظاہر پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ خود کنویں میں اتر سکتی تھی، آخر موزہ اتارا اور اسے بطور ڈول استعمال کیا اور اپنا دوپٹہ اتارا، اسے بطور رسی استعمال کیا۔ دونوں واقعات میں ایک بے زبان جانور کو پانی پلانے کے لئے اپنی تکلیف کی پروا نہ کرنے پر ”الشیخ جلالہ“ نے مغفرت سے سرفراز فرمایا، حالاں کہ کتا ایک نجس اور ناپاک جانور ہے، انسان کو طبعاً اس سے کراہت ہوتی ہے، خاص طور پر جب کہ وہ آوارہ پھرنے والا ہو، لیکن مخلوق خدا کی تکلیف کو دور کرنا، ”الشیخ جلالہ“ کے نزدیک نہایت قابلِ اعزاز عمل ٹھہرا اور اس کی بنا پر وہ مغفرت و فضل کے مستحق ہو گئے۔

اس واقعے میں ہمارے لئے عبرت و نصیحت کے بہت سے پہلو ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق بناتا ہے، خصوصاً بے زبان جانوروں پر رحم کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنے کا سامان کرنا بہت بڑی بات اور انسانیت کا بہترین درجہ ہے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جب بے زبان جانوروں پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق بناتا ہے، تو ان بے زبان جانوروں پر ظلم کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا (جب کہ وہ موذی نہ ہوں) اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ کا بھی مستحق بنائے گا۔
- ② انسان کی مغفرت بعض اوقات کسی بظاہر چھوٹے نظر آنے والے عمل پر بھی ہو جاتی ہے، مغفرت اور رحمت حق کسی بھی انسان پر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ عمر بھر کا گناہ گار لمحہ بھر میں مقربین میں شامل ہو سکتا ہے اور سو سال کی عبادت لمحہ بھر کی لغزش سے بے قیمت ہو سکتی ہے۔^{۱۷}

صبر و شکر مغفرت کا سبب بن گیا

واقِعَةُ مَنَابِقِ (۶۶): دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس حضرت مولانا محمود دیوبندی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی دیوبند ہی کے باشندے اور بڑے عالم تھے اور ہزاروں علماء کے استاذ تھے، حضرت شیخ الہند رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی دارالعلوم کے پہلے شاگرد اور مولانا محمود رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی پہلے استاذ، ان دونوں حضرات رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا: کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟

فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے بخش دیا۔

پوچھا: مغفرت کا سبب کیا ہوا؟

فرمایا: اور کسی چیز کے بارے میں، پڑھنے لکھنے کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، درس و تدریس کے بارے میں بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ البتہ کہا گیا کہ فلاں دن تم نے اپنے گھر میں کچھڑی پکانے کو کہا تھا اور کچھڑی میں نمک تیز ہو گیا اور تم نے اس کچھڑی کو صبر کے ساتھ کھالیا اور اپنی بیوی کو کچھ کہا نہیں اور تم نے اس تکلیف کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور اس لئے اس کا اظہار نہیں کیا کہ اس سے اس کا دل دکھے گا، اس صبر و تحمل کے نتیجے میں تمہیں بخشا جاتا ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں یہ انعامی وظائف ہوتے ہیں۔ جب کسی کو انعام دینا ہوتا ہے تو معمولی چیز پر بھی انعام دیا جاتا ہے۔

ہر آن اس حقیقت کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد سے ہو رہا ہے، اس دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا، لیکن ہر رنج و راحت اور غم و مسرت کے وقت اس حقیقت کا استحضار نہیں رہتا، اس لئے جب کسی ظاہری ذریعے سے کوئی خوشی یا تکلیف پہنچتی ہے، تو آدمی اسی ظاہری ذریعے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور خوشی اور تکلیف دونوں کی نسبت اسی کی طرف کرتا ہے، لیکن ”توحیدِ عملی“ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر آن اس طرح متحضر رکھے گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اسی کو بعض بزرگوں نے اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ۔

توحیدِ خدا واحد دیدن بود، نہ واحد گفتن

شکر نعمت ہائے تو چنداں کہ نعمت ہائے تو

یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعلق باتوں سے نہیں، بل کہ دل سے ہے۔ جتنا تیری نعمتوں کا شکر کیا جائے کم ہے۔

”صبر“ کے بعد دوسرا مقام، جس کی تحصیل فرض ہے ”مقامِ شکر“ کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو اس

میں بے شمار آیات دیکھی ہوں گی، جن میں انسان کے ذمہ ”شکر“ کو واجب قرار دیا ہے، اب مختصر یہی بتلانا ہے کہ اس ”شکر“ سے کیا مراد ہے؟ اور اس مقام کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟

”شکر“ کے تین لازمی عناصر

”شکر“ کی حقیقت یہ ہے کہ محسنِ حقیقی کی نعمتوں کا اس طرح اقرار کرنا کہ اس سے دل میں محسن کی محبت اور اس کی

اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، گویا ”شکر“ کے تین لازمی عناصر ہیں:

۱ احسانات کا اقرار و اعتراف کہ جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، وہ سب کی سب ”الشیخ جلالہ“ کی طرف سے ہیں اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔

اس کا اعتراف و اقرار کرنے کے لئے یہ دعا صبح و شام مانگ لینی چاہئے:

”اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“۔^۱

۲ چوں کہ ”الشیخ جلالہ“ نے مجھ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسا رکھی ہیں، اس لئے کائنات میں میرے لئے اس سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہونا چاہئے۔

۳ ”الشیخ جلالہ“ کے بے پایاں انعامات کا فطری تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اسی کی اطاعت کروں اور اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کروں، بالفاظ دیگر جو نعمتیں اس نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، ان کو ان ہی کاموں میں خرچ کروں جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں اور ان کاموں میں خرچ کرنے سے بچوں، جو اس کی مرضی کے خلاف ہیں۔ جب یہ تین جذبات کسی انسان کے دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو ”علماء“ کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے ”مقام شکر“ کو حاصل کر لیا ہے۔

پھر مقام شکر کو حاصل کرنے کے لئے ان تین جذبات میں سے بھی اصل اور بنیادی پہلا ہی جذبہ ہے، کیوں کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال کما حقہ راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کتنی نعمتیں ہر آن متوجہ رہتی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا جذبہ خود بخود بیدار ہوگا، لہذا اگر کسی وقت محبت اور اطاعت میں کوتاہی محسوس ہو، تو سمجھ لینا چاہئے کہ ”الشیخ جلالہ“ کی نعمتوں کا صحیح اقرار و اعتراف دل میں پیدا نہیں ہوا۔^۲ حضرت شبلی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں، شکرِ نعمت یہ ہے کہ نعمت دہندہ کو دیکھو اور نعمت کو نہ دیکھو۔

حضرت جنید بغدادی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا قول ہے کہ شکرِ نعمت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل نہ سمجھ۔

حضرت ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: شکر نصف ایمان ہے۔^۳

بقول ایک اللہ والے کے فرمایا: اے لوگو! میں نے اللہ کی اتنی ناشکری کی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا، پھر فرمایا: آج ہمارے دانت نئے کھانے کھاتے کھاتے گھس گئے۔ پر زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں گھسی۔

حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے تھے۔ جو چیز بھی کھاتے فوراً الْحَمْدُ لِلّٰہ فرماتے اور جو چیز پیئے ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ فرماتے۔ چلتے پھرتے الْحَمْدُ لِلّٰہ کہتے اور کپڑے پہنتے تو ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہتے۔

ایک روایت کے مطابق، اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی:

﴿اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾^۱ یقیناً وہ (نوح علیہ السلام) نہایت شکر گزار بندے تھے۔^۲

سخت پریشانی میں شکر

واقِعَةُ ۶۷: حضرت عروہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں ایک دن سفر میں تھا، میرے پاؤں میں زخم آگیا اور اس زخم کی وجہ سے میرا پاؤں خراب ہو گیا۔ طبیعوں کو جمع کیا گیا تو سب نے یہی کہا کہ اس کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔

پھر اسی دن آپ کے محبوب ترین بیٹے کے سینے پر اونٹ نے لات مار دی اور وہ مر گیا، آپ نے فرمایا: ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ“ ”ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے“ گو کہ یقیناً اس سفر میں ہم کو تکلیف بھی پہنچی۔ پھر آسمان کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ اور محتاجی اور خاک ساری کی حالت میں ہاتھ اٹھائے اور کہا: ”اے اللہ! میرے چار اعضا تھے دو ہاتھ دو پاؤں، ایک تو نے لے لیا تین باقی بچ گئے اور میرے سات بیٹے تھے ایک کو تو نے لے لیا چھ باقی رہ گئے۔ پس میں تیری تعریف کرتا ہوں، اس پر جو تو نے دیا اور جو باقی بچا ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔“^۳

پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لئے انسان کو چاہئے کہ نعمتوں کو سوچے کہ کتنی نعمتیں مجھ پر باقی ہیں۔ یعنی جو لے لی گئی ہیں اس کے مقابلے میں کتنی ابھی باقی ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے:

أَنَالَكَ رِزْقُهُ لِتَقُومَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَتَشْكُرَ بَعْضَ حَقِّهِ
فَلَمْ تَشْكُرْ لِنِعْمَتِهِ وَلَكِنْ قَوَّيْتُ عَلَى مَعَاصِيهِ بِرِزْقِهِ^۴

تَرْجَمَہ: اللہ رب العزت نے تجھے رزق سے نوازا، تاکہ تو اس کی اطاعت میں لگ کر اس کا شکر ادا کرے، لیکن تو نے اس کا شکر تو کیا ادا کیا، بل کہ اسی کے عطا کردہ رزق سے قوت حاصل کر کے اس کی نافرمانیوں میں پڑ گیا۔

والدین کا شکر ادا کرنا، گویا کہ ”الشَّيْخُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کا شکر ادا کرنا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿إِن شَكَرْتُمْ وَلَوْ أَلَدْتُكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾^۵

تَرْجَمَہ: ”شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھ ہی تک آتا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اس لئے کہ

والدین اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ والدین نے راتوں کو جاگ کر اور مشتتیں اٹھا کر اس کی تربیت کی اور اس کی غذا کا بندوبست کیا۔

لہذا جو شخص والدین کی نافرمانی کرے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرے، ایسا شخص والدین کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں، بل کہ والدین کے احسانات کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے:

”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“^۱

ترجمہ: ”جس نے لوگوں کا احسان نہیں مانا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی احسان نہیں مانا۔“

اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر تو حید ہے

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں بندوں پر انعامات و احسانات فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی انکار کرنے والے کے لئے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کر سکے، بل کہ اگر انسان اپنے جسم میں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ عاجز ہو جائے گا، اس لئے ہمیشہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر تو حید ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک سمجھنا اور عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنا اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے مانگنا جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور عدم سے وجود بخشا ہے اور انسان کو طرح طرح کے رزق عطا فرمائے ہیں اور ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔

”الشیخ جلالہ“ کی ناشکری کا انجام

اللہ رب العزت نے قوم سبا کے واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا چند خصوصیات کے ساتھ: ① یہ لوگ خوب نعمتوں میں تھے ② مال کی فراوانی تھی۔ ③ چاروں طرف میوے اور پھل تھے ④ دور دور کے سفر بلا خوف و خطر کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور نافرمانی و ناشکری میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حالتوں کو تبدیل کر دیا۔ ان پر پانی کا ایک تیز ریلہ چھوڑ دیا، جو ان کے درختوں، باغات اور اموال کو بہا کر لے گیا۔ اس کے بعد ان درختوں کو کڑوے، خاردار اور بے پھل درختوں سے تبدیل کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُہُمْ بِمَا كَفَرُوا وَہُمْ لَکَٰفِرُونَ﴾^۲

ترجمہ: ”یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی (انہوں نے) اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔“
 ”الشُّکْرُ“ کا لفظ قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

- ۱ ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ۱
- ۲ ﴿إِنْ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ۲
- ۳ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ۳

ذکر و شکر پر استقامت کی دعا

حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فرمایا: مجھے تم سے محبت ہے، لہذا تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا:

”اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“

ترجمہ: اے اللہ! میری مدد فرما اپنی یاد کرنے میں، اپنے شکر کرنے میں اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے میں۔
 اسی طرح حضرت ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دعا میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے:
 ”رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ
 وَاهْدِنِيْ وَتَسِّرْ الْهُدٰى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰی مَنْ بَغٰى عَلَيَّ“

رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَارًا لَّكَ ذَكَارًا لَّكَ رَهَابًا لَّكَ مَطْوَعًا لَّكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَاها مُنِيبًا.
 رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ
 وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ“

ترجمہ: ”اے اللہ! میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، اور میری نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما،

اور میرے لئے تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، اور مجھے سیدھی راہ چلا، اور میری مدد فرما اس شخص کے مقابلہ میں جو مجھ پر ظلم کرے۔“

اے میرے رب! مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا تابع دار بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا اور تیرے خوف سے آجیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا۔

اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، حجت ثابت فرما، میرے دل کو سیدھی راہ دکھا، میری زبان درست کر اور میرے سینے سے تمام میل کھینچ ڈال۔“

مخلوق خدا کا حق ادا کر کے الشیخ جَلَّ جَلَّالہ کا شکر ادا کیجئے

واقِعَةُ مِثْبَنٍ (۱۸): صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ایک شخص کسی بیابان اور ویران جگہ میں تھا کہ اسی دوران اس نے ایک بادل میں آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ تو وہ بادل (دوسرے بادلوں سے ہٹ کر) ایک طرف کو چلا گیا اور پانی ایک پتھریلی زمین پر برسا دیا۔ وہ سارا پانی وہاں بنی نالیوں میں جمع ہوتا گیا (اور ایک جانب کو بہتا گیا) وہ شخص (جس نے آواز سنی تھی) پانی کے پیچھے پیچھے چلا (کہہ دیکھے آخر کیا ماجرا ہے؟)

آگے چل کر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیچے سے پانی کو باغ کی طرف پھیر رہا ہے۔ اس شخص نے اس باغ والے سے کہا: اے اللہ کے بندے! تیرا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اب اس باغ والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے! تو نے میرا نام کس لئے پوچھا ہے؟ اس نے کہا: میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی آ رہا ہے، غیبی آواز سنی تھی، کسی کہنے والے نے تمہارا نام لے کر کہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو آخر تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ (جو اتنے مقرب ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں)۔

اس نے کہا: جب تم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا، میں اس باغ کی پیداوار کو جمع کرتا ہوں، اس کی کل پیداوار (تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ان) میں سے ① ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں، ② ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاپی لیتے ہیں ③ اور ایک تہائی دوبارہ اسی باغ میں استعمال کر لیتا ہوں۔“

شکر کے بہت سے مواقع

صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو چپکے سے کہہ دیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، نماز کو گئے جماعت مل گئی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، صبح وقت پر ناشتہ مل گیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، کام پر جانے لگے خطرہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے، مگر صبح وقت پر کام پر پہنچ گئے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، بس میں جانے کا معاملہ ہے معلوم نہیں بس ملے یا نہ ملے، مل گئی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، بس میں چڑھ گئے تو معلوم نہیں سیٹ ملے نہ ملے، سیٹ مل گئی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، واپس آنے پر اہل خانہ کو ہشاش بشاش دیکھا

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کہہ دیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، غرض جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، جس کا رخیہ کی بھی توفیق ہو جائے اس پر ”الشُّکْرُ جَلَّالًا“ کا شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈال لیں، اس کام میں نہ وقت لگتا ہے نہ مال خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔

شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ عبادت ہے

شکر کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورۃ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورۃ فاتحہ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے الفاظ سے شروع کیا، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہے، آخر کچھ تو بات ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہ سورۃ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس سورۃ کو نہ صرف ہر نماز میں بل کہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ”الشُّکْرُ جَلَّالًا“ کی حمد و تعریف ہے اور ”الشُّکْرُ جَلَّالًا“ کو اپنی تعریف و شکر بہت پسند ہے۔^۱

عبادتِ شکر جنت میں بھی جاری ہوگی

جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت حمد جاری رہے گی، جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے اسی طرح جنت میں بلا اختیار حمد جاری رہے گی۔^۲

گناہ کے ساتھ شکر گزاری نہیں ہو سکتی

یاد رکھو شکر گزاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا رہے۔ اگر کسی شخص کو کسی ایک گناہ کی بھی عادت ہے، مثلاً: صرف غیبت کرتا ہے، صرف جھوٹ بولتا ہے، صرف بخل کی بیماری ہے، صرف شرعی وضع قطع جو ہونا ضروری ہے وہ نہیں ہے یا اسی طریقے سے گناہوں میں سے ایک گناہ کا عادی ہے تو ایسا شخص مکمل شاکر نہیں، شکر کرنے والا اور نعمت کی قدر کرنے والا نہیں، پھر جب شکر گزار نہیں تو پھر نعمت میں ترقی کیسے ہوگی؟ نعمت میں زیادتی تو جب ہوگی جب شکر کرے۔

مقامِ شکر سے محرومی کا انجام

جب انسان کو ”مقامِ شکر“ حاصل نہیں ہوتا تو تکلیفوں اور پریشانیوں کے لئے اس کا احساس تیز اور نعمتوں کے لئے

نہایت ست ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں نعمتوں اور راحتوں کے درمیان اگر اسے ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ نعمتوں کو بھول کر اپنی ساری توجہات کا مرکز اس تکلیف کو بنا لیتا ہے اور اسی کا غم لئے بیٹھا رہتا ہے، اس کے برعکس جس شخص کو ”مقامِ شکر“ حاصل ہو وہ چند در چند پریشانیوں میں بھی نعمتوں کا پلہ بھاری دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس حالت میں بھی اس کی زبان پر شکوؤں اور آہوں کے بجائے شکر ہی کے کلمات جاری رہتے ہیں۔ جب دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو یہ از جامِ جسم پاتے ہیں۔

بیماری میں بھی ”الشیخ جَلَّ جَلالُه“ کا شکر

واقِعًا مِّنْہُمْ (۶۹): حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اکابر دیوبند میں حضرت میاں صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں شدید بخار آیا، وہ چارپائی پر تقریباً مدہوش لیٹے ہوئے تھے، بخار اپنے شباب پر تھا اور اس کی شدت کی وجہ سے غشی طاری تھی، وہ ذرا ہوش میں آئے تو اسی حالت میں بے ساختہ فرمایا: ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ! الْحَمْدُ لِلّٰہِ!“ بہت اچھا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ دل صحت مند ہے، گردے میں درد نہیں، سینے میں کوئی تکلیف نہیں، سب اعضا ٹھیک کام کر رہے ہیں، بس بخار ہے۔^۱

یہ ہے ”مقامِ شکر“ کا نتیجہ کہ انسان شدید بخار میں، مدہوش ہونے کی حالت میں بھی اس حقیقت کا استحضار رکھتا ہے کہ ”تکلیف ایک ہے اور نعمتیں بے شمار“ حقیقت بلاشبہ وہی ہے جو حضرت میاں صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے بیان فرمائی کہ بخار بے شک ایک تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ نعمتیں کتنی موجود ہیں! دیکھنے کے لئے آنکھ، بولنے کے لئے زبان، سننے کے لئے کان، پکڑنے کے لئے ہاتھ، علاج کے لئے حکیم وغیرہ وغیرہ۔

تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتیں انسان پر ہوتی ہیں جس کو تحریرِ قلم میں لایا نہیں جاسکتا۔

فوائدِ شکر

فَائِدَہٗ ۱: موجودہ نعمتوں پر مزید اضافے کی بشارت

﴿لَیْنِ شُکْرُکُمْ لَا زَیْدَ لَکُمْ﴾^۲

تَرْجَمَہ: ”اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جتہ شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے، چنانچہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوب صورتی میں اضافہ ہو، اسے چاہئے کہ سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔

بندہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کی خوب صورتی میں ضرور اضافہ ہوگا۔ (ان شاء اللہ)
اسی طرح اگر کوئی مال، عزت اور دین داری میں بڑھوتری چاہتا ہے وہ بھی کثرت سے شکر ادا کرے۔

قَائِلٌ ۲: عطاءِ محبتِ الہی کی بشارت

حضرت تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک مجلس میں فرمایا: ”شکر سے محبتِ الہی پیدا ہوتی ہے اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوتا ہے“ (جو کہ مقصودِ اصلی ہے)۔

قَائِلٌ ۳: شکر عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ﴾^۱

ترجمہ: ”یعنی اگر تم میرا شکر کرتے رہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں۔“
معلوم ہوا کہ جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔^۲

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱ جس بندہ کا ”الْشُّكْرُ جَلَّالًا“ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو وہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرے گا، اور نیک اعمال میں مزید ترقی کی کوشش کرے گا۔

۲ شکر کی توفیق جسے مل گئی گویا اسے آدھا ایمان مل گیا اور اگر صبر بھی خوب کرنے والا ہے تو صبر کرنا بھی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے: ”اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو“ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: ”اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔“

۳ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، اس لئے خوب ذکر و شکر کرنے کی عادت ڈالیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر ہو اور اگر کوئی پریشانی آئے تو صبر کریں اور اس اسم مبارک میں دی گئی ذکر و شکر کی دعا، نعمتوں کے ختم ہونے سے بچنے کی دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں اور نمازوں کے بعد مانگتے رہیں۔

الْعَلِیُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت بلند وبالا)

اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱ امام غزالی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَلِیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے، جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے، اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہیں۔^۱

۲ ابن جریر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَلِیُّ“ معنی ”بلند ذات“ کے ہیں۔ بلند ہونے والے کو ”عالی“ اور ”علی“ کہا جاتا ہے۔ ”الْعَلِیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے، جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے بلند ہے۔^۲

۳ ”الْعَلِیُّ: الرَّفِیعُ فَوْقَ خَلْقِهِ، الْمُتَعَالِیُّ عَنِ الْأَشْبَاهِ۔“^۳
”جو اپنی مخلوق سے برتر ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اُس کا کوئی مثل ہو۔“

۴ ”الْعَلِیُّ: هُوَ الْعَالِیُّ الْقَاهِرُ۔“^۴

امام خطابی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْعَلِیُّ“ کا مطلب ”الْعَالِیُّ الْقَاهِرُ“ ہے، یعنی بلند و غالب۔

۵ علامہ ابن کثیر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے ارشادات ”الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ“ یعنی وہ بلند ہے، بڑائی والا ہے، ”الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ“ یعنی وہ بلند ہے بڑے مرتبے والا ہے ”الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالِیُّ“ یعنی وہ بڑا ہے بلند تر ہے، سب ایک ہی معنی میں ہیں۔ پس ہر چیز اللہ رب العزت کے غلبہ، قوت اور بزرگی کے تحت ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے۔ اس لئے کہ وہ بزرگی والا ہے، اور اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے اور اس سے بلند کوئی نہیں، بڑائی والا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، جبے عیب ہے، غالب ہے

۱ رسائل امام غزالی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی: ۳۱۹/۱

۲ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَہُ اللہُ: وَالْعَلِیُّ الْفَعِیْلُ. مِنْ قَوْلِكَ: عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا، إِذَا ارْتَفَعَ فَهُوَ عَلَا وَعَلِیُّ، وَالْعَلِیُّ ذُو الْعُلُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ عَلٰی خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ. (النہج الاسمی: ۳۲۲/۱)

۳ تفسیر ماجدی: ۱۰۷/۱

۴ شان الدعا: ۶۶ نقلًا عن النہج الاسمی: ۳۲۳/۱

اور پاک ہے ان باتوں سے جنہیں ظالم اور سرکش لوگ کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت ہی بلند ہے، عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔^۱

باری تعالیٰ کا یہ صفاتی نام قرآن کریم میں آٹھ مرتبہ آیا ہے۔ جن میں سے تین یہ ہیں:

- ۱ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^۲
- ۲ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^۳
- ۳ ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^۴

اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے نام کے ذریعے دُعا مانگئے

وَاقْعُدْ مِنْ بَيْنِ (۷۰): درحقیقت ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک و مختار وہی ذات پاک ہے۔ یہ اسم مبارک ان چار ناموں میں سے ہے، جن کے ذریعے دعا مانگ کر صحابہ کرام (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) کی ایک جماعت نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیئے تھے اور سمندر میں ”الْعَلِيُّ جَلَّالًا“ نے اپنی قدرت سے ان کے لئے راستے بنا دیئے۔

حضرت سہم بن منجاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کہتے ہیں: ہم علاء بن حضرمی (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ) کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے۔ ہم چلتے چلتے دارین (جزیرے) کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ علاء بن حضرمی (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ) نے یہ دعا مانگی:

”يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ! إِنَّا عَيْدُكَ وَفِي سَبِيلِكَ نُقَاتِلُ عَدُوَّكَ..... اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا إِلَيْهِمْ سَبِيلًا.“

ترجمہ: ”اے علیم، اے حلیم، اے علی، اے عظیم! ہم تیرے بندے ہیں، اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ! دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لئے راستہ بنا دے۔“

اس کے بعد علاء بن حضرمی (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ) ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، اور سمندر کا پانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔^۵

وَاقْعُدْ مِنْ بَيْنِ (۷۱): ایک موقع پر حضرت علاء بن حضرمی (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ) ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ

لہ قَالَ ابْنُ كَبِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَوْلُهُ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (الحج: ۶۲)، كَمَا قَالَ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ۲۵۵)، وَقَالَ ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾ (الرعد: ۹): فَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. لِأَنَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ. الْعَلِيُّ الَّذِي لَا أَعْلَى مِنْهُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا أَكْبَرَ مِنْهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُوًّا

كَبِيرًا. (تفسير ابن كثير: ۲۳۲/۳ الحج: ۶۲)

لہ البقرة: ۲۵۵ لہ الحج: ۶۲ لہ المؤمن: ۱۲ لہ حلیۃ الاولیاء: ۷/۱

لشکر والے سخت پیاسے ہوئے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور دعا کی:

”اَللّٰهُمَّ یَا عَلِیْمُ یَا حَلِیْمُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیْمُ..... اِنَّا عَبِیدُكَ وَفِی سَبِیْلِكَ نُقَاتِلُ عَدُوَّكَ..... فَاسْقِنَا غِیْثًا نَشْرَبُ مِنْهُ وَنَتَوَضَّأُ..... وَلَا تَجْعَلْ لِاحِدٍ فِیْهِ نَصِیْبًا غَیْرِنا۔“

ترجمہ: ”اے اللہ! اے علیم! اے علی! اے عظیم! ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ سو ہم پر ایسی بارش برسا، جس سے ہم سیراب بھی ہوں اور وضو بھی کریں اور اس میں ہمارے علاوہ کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ یعنی وہ صرف ہمارے لئے مخصوص ہو۔“

اس کے بعد وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ انہوں نے بارش کے پانی کی نہر دیکھی جس کا پانی اُچھل رہا تھا۔ سارے لشکر والوں نے اس پانی کو استعمال کیا اور اپنے برتن بھی بھر لئے۔ پھر وہ آگے چل دیئے۔ کچھ ساٹھی اپنی ضرورت کے لئے واپس نہر کی جانب آئے تو وہاں انہوں نے کچھ بھی نہ پایا۔ گویا کہ اس جگہ پر اس سے پہلے کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ (یہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت تھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کو بھی برقرار رکھا کہ وہ چشمہ صرف اسی لشکر کے لئے پیدا کیا گیا تھا)۔^۱

جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اگر وہ ساری دنیا کی چیزیں حاصل بھی کر لے تب بھی وہ نقصان میں ہوتا ہے، تو وہ کیسے کام یاب ہو سکتا ہے جس کا کل سرمایہ ہی دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع ہو؟ ایسی حقیر دنیا کا مال و متاع، جو ساری کی ساری مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔^۲

یہ نام کتنا اہم ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جو تسبیح سنی ان تسبیحات میں یہ نام بھی مذکور ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت عبدالرحمن بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں جو تسبیحات سنیں، وہ یہ تھیں:

”سُبْحَانَ الْعَلِیِّ الْأَعْلٰی سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی۔“^۳

ترجمہ: ”پاک ہے وہ ذات جو بلند، سب سے برتر، پاک اور عالی شان ہے۔“

امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا اس تسبیح سے شروع فرماتے تھے:

”سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیِّ الْأَعْلٰی الْوَهَّابِ۔“^۴

ترجمہ: ”میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، بلند اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔“

۱۔ اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۳۶۲

۲۔ اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۲۷۱

۳۔ المستدرک للحاکم: ۶۸۲/۱، حدیث: ۱۸۸۷

۴۔ تفسیر قرطبی: ۲/۲۱۲

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

- ۱ جو لوگ اس اسم سے تعلق پیدا کرنا چاہیں، ان کو ہمت پیدا کرنی چاہئے اور ہمیشہ روحانی ترقی میں کوشاں رہنا چاہئے۔^۱
- ۲ ہمیشہ ”الْعَلَّیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی بلند و بالا ذات سے ہر اُمید وابستہ کرے اور دل و دماغ اُس ذات کی بلندی کا خیال لاتا رہے نہ یہ کہ کمزور مخلوق کو مشکل کشا سمجھے۔
- ۳ ہر وقت ”الْعَلَّیُّ جَلَّ جَلَالُهُ“ سے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی دعائیں مانگتا رہے۔ اور دعاؤں میں یَا عَلِیُّ، یَا عَلِیْمُ، یَا حَلِیْمُ، یَا عَظِیْمُ کے الفاظ سے دعا مانگیں، اسمائے حسنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات سخت سے سخت کام اور مشکل کو آسان فرماتے ہیں۔

الحفیظ جل جلالہ

(سب کی حفاظت کرنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

۱۔ قَالَ الزَّجَّاجِيُّ: (الْحَفِیْظُ): الْحَافِظُ.

تَرْجَمَهُ: ”امام زجاجی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حفیظ، حافظ کے معنی میں ہے۔“

۲۔ (الْحَافِظُ) وَمَعْنَاهُ: الصَّائِنُ عَبْدَهُ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَكَةِ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. ۱۷

تَرْجَمَهُ: الْحَافِظُ وہ ذات ہے جو تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے بندوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔

۳۔ علامہ ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر حفیظ ہیں۔ (یعنی ساری

مخلوق ان کی حفاظت و نگرانی میں ہے) اور وہی اُن کی حفاظت کرتے ہیں ہر ناگہانی و غیر متوقع آفت و مصیبت سے جو

پیش آگئی ہو یا جس کا خدشہ ہو۔ ۱۸

”حِفْظُ“ امانت کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی معنی میں حضرت یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کا قول ہے: ﴿اجْعَلْنِي

عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ ۱۹

یوسف عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں امانت دار (نگہبان) اور خوب جاننے والا

ہوں۔

کبھی ”الحفیظ“ کسی چیز کو گن کر اور جان کر محفوظ کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

بے شک وہی چیز محفوظ رہتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ

۱۷ المنہاج: ۲۰۴/۱

۱۸ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي نُونِيَّتِهِ:

وَهُوَ الْحَفِیْظُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْكَفِیْلُ بِحِفْظِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَانَ

(النونية: ۲۲۸/۲، کلہا نقلًا عن النهج الاسمی: ۱/۳۴۱ تا ۳۴۲)

فرماتے ہیں کہ یہ چیز محفوظ رہے اور باقی رہے اور جس چیز یا ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضائع کرنے یا کمزور کرنے یا ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمادیں تو یقیناً وہ ضائع ہونے والی ہے اور ہلاک ہونے والی ہے۔

اس مبارک ”الْحَفِیْظُ“ قرآن کریم میں تین مرتبہ آیا ہے:

① ﴿إِنَّ مَرَاتِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾

② ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾

③ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ﴾

الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ کی حفاظت کے کرشمے

① ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اپنی کتاب عزیز کی حوادثِ زمانہ کے باوجود، جو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ

پیدا ہوتے رہتے ہیں، تغیر، تبدیلی اور تحریف (رد و بدل) سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِیْظُونَ﴾

ترجمہ: ”ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت (قرآن) اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔“

لہذا قرآن مجید اسی طرح باقی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اس کلام مجید کی ان طویل زمانوں کے گزر جانے کے باوجود حفاظت فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے آنکھوں دیکھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر ایک دلیل ہے۔

مسلمانوں پر تاریخ کا وہ سیاہ دور بھی گزرا ہے جو فتنوں سے پر تھا۔ جس میں اہل بدعت اور نفس پرست لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا، جنہوں نے اس دین میں طرح طرح کی نئی چیزیں داخل کیں اور رسول اللہ ﷺ کی جانب طرح طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب قرآن مجید میں کوئی تحریف کرنے سے قاصر رہے، حتیٰ کہ ایک حرف کو بھی تبدیل نہ کر سکے۔ قرآن مجید اپنی حالت پر برقرار رہا اور اب بھی ہے اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف اسی طرح باقی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر نازل فرمایا تھا۔

دنیا کے کتب خانے ایسی کسی دوسری کتاب کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں، جو چودہ سو سال سے اپنے الفاظ، حروف، نقوش سب کے لحاظ سے جوں کی توں چلی آرہی ہو۔

② اسی طرح ان مقامات کا حال ہے جو عبادت کے لئے مخصوص کئے گئے۔ ان میں سے وہی مقامات محفوظ ہیں جن کی ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے حفاظت فرمائی اور ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں۔

③ امام ابن تیمیہ رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: ان نشانیوں میں سے

ایک کعبہ بھی ہے۔ کعبۃ اللہ پتھروں سے بنا ایک گھر ہے، جو ایسی وادی میں واقع ہے جہاں کھیتی بھی نہیں۔ نہ ہی اس جگہ کوئی دشمن سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا تھا اور نہ ہی اس پاس باغات تھے اور نہ ہی ایسے امور جن کی طرف لوگوں کو رغبت ہوتی ہو اور اگرچہ اس کی طرف رغبت کی اور عظمت کی کوئی ظاہری صورت نہ تھی، مگر پھر بھی اُس ذات ”الحفیظ“ نے اپنی قدرت سے ایسی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کی ڈالی کہ ایک تو رغبت سے مخلوق اس کی طرف نائل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ جو اس دربار میں آتا ہے، ذلیل ہو کر، دل میں عاجزی لے کر، بل کہ اپنی پستی کی انتہائی سوچ کے ساتھ آتا ہے اور روئے زمین سے مخلوق ان ہی جذبات کے ساتھ کھنچی چلی آتی ہے۔ یہ ہزار سال سے زائد عرصے سے ہو رہا ہے، کسی اور گھر کے ساتھ پوری دنیا میں کہیں ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا، جو اس قدرت والے کی رحمت کے سایہ کی وجہ سے اس دربار کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیز (اس بات کو یوں بھی سوچو کہ) دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ عظیم الشان محلات بناتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے باقی اور قائم رہتے ہیں پھر منہدم ہو جاتے ہیں، پس کوئی ان کی بنیاد یا باقیات دیکھنے نہیں جاتا اور کوئی ان کے خراب ہونے یا گر جانے سے نہیں ڈرتا۔^۱

۴ ”الحفیظ جلد اول“ اپنے بندوں کے اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں اور کسی عمل کو ضائع نہیں فرماتے اور نہ ”الحفیظ جلد اول“ پر کوئی عمل مخفی رہتا ہے، خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اور ان اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا عطا فرمائیں گے۔ اگر اچھے اعمال کئے ہوں گے تو اچھا بدلہ اور اگر برے اعمال کئے ہوں گے تو برا بدلہ۔ ”الحفیظ جلد اول“ ان اعمال میں سے کسی عمل کو بھولتے نہیں اگرچہ لوگ بھول جائیں۔

اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے:

”اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال گن رکھے ہیں اور وہ لوگ ان اعمال کو بھول گئے ہیں۔“^۲

”اور ہر چیز ہم نے گن کر لکھ رکھی ہے۔“^۳

ہر چیز گن رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے کراماتین کو مقرر فرمایا ہے۔

اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے:

”اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، عزت والے، عمل لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔“^۴

اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا:

﴿إِنَّ مَوَاقِعَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾^۵

ترجمہ: ”یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

جب ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: ہمارا خیال یہ ہے کہ

ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے آسیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کر دیا ہے (العیاذ باللہ) تم جو ان کی عبادت سے روکتے اور برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس گستاخی کی سزا دی کہ اب تم بالکل دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بے چاری پتھر کی مورتیاں تو مجھے کیا نقصان پہنچا سکتیں ہیں، تم سب جو بڑے شہ زور..... تنومند اور طاقت ور..... نظر آتے ہو، اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو کر مجھ جیسے تنہا پر پوری قوت سے بیک وقت ناگہاں حملہ کر کے بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔

سنو! میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اور تم سب بھی اس پر گواہ رہو کہ میں تمہارے جھوٹے دیوتاؤں سے قطعاً بے زار ہوں۔ تم سب جمع ہو کر برائی مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ نہ اس میں ذرا کوتاہی کرو، نہ ایک لمحہ کی مجھے مہلت دو۔

اور خوب سمجھ لو کہ میرا بھروسہ اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ پر ہے، جو میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی مالک و حاکم ہے، گونج فہمی سے تم نہیں سمجھتے۔ نہ صرف میں اور تم بل کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، جو زمین پر چلتی ہے خالص اس کے قبضے اور تصرف میں ہے۔ گویا اُن کے سر کے بال اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ جدھر چاہے پکڑ کر کھینچے اور پھیر دے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اُس کے قبضہ اختیار سے نکل کر بھاگ جائے۔ نہ ظالم اُس کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ سچے اُس کی پناہ میں رہ کر رُسا ہو سکتے ہیں۔

بلاشبہ میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، اُس کے یہاں نہ ظلم ہے نہ بے موقع انعام۔ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر کی جو سیدھی راہ اُس نے بتلائی، بیشک اُسی پر چلنے سے وہ ملتا ہے اور اُس پر چلنے والوں کی حفاظت کرنے کے لئے خود ہر وقت وہاں اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔

”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے حفاظت کے اسباب

اُس ذات ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی جانب سے حفاظت کے عجیب عجیب طریقے ہیں اور عجیب و غریب باتیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ ہر شخص کو قائل ہونا پڑتا ہے کہ دنیوی اور روحانی اعتبار سے بھی ہمارا کوئی محافظ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس، چوکی دار یا ہمارے عزیز واقارب یا پڑوسی ہماری جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر دراصل حقیقتاً ایسا نہیں ہے، حفاظت دراصل اسی ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی حفاظت کو جس دم اٹھا لیتا ہے، چور مال چرا کر لے جاتے ہیں اور قاتل قتل کر جاتا ہے، خواہ کتنے ہی پہرے دار محافظ اور نگہبان کیوں نہ ہوں۔

وَاقِعَةً فَبِئْسَ مَا يَكُونُ (۷۲): ایک مشہور بادشاہ (شاہ فیصل رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی) ایک مضبوط قلعے میں ایک محفوظ مقام پر محافظوں کی

نگرانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ساری حفاظتیں بے فائدہ ثابت ہوئیں، کیوں کہ وقت آگیا تھا اور ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اپنی حفاظت کو ان سے اٹھالیا۔

وہ سارے پہروں اور محافظوں میں بے خوف و خطر بیٹھے تھے کہ سب کے سامنے دن دھاڑے قاتل نے ان کا کام تمام کر دیا، حالاں کہ وہ اس سے پہلے ہزاروں خطرناک مقامات پر گئے اور صحیح سالم رہے، مگر اب ان کی عمر ختم ہونے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا، لہذا محافظ فرشتوں کی حفاظت ان سے اٹھالی گئی تھی۔

کیسے بڑے بڑے بادشاہ مضبوط قلعوں میں بیٹھے بٹھائے اپنے ہی محافظوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ محافظ جنہوں نے جان جوکھوں میں ڈال کر بڑی محبت اور محنت سے برسوں ان کی حفاظت کی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ محافظ قاتل بن گیا؟

مہربان خادمین کیسے قاتل بن جاتے ہیں؟ اور سایہ پردی، جو اپنے خون اور پانی سے ایک ننھے پودے کی آب یاری کر کے اس کو تناور درخت بنا دیتا ہے، کیسے اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے؟ ان کی وہ رات دن کی حفاظت، اُلفت و محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہی طاقت کارفرما ہوتی ہے کہ جب وہ کنارہ کش ہو جاتی ہے تو سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے اور وہ خود ہی اپنے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔

انڈوں کے اندر، ماؤں کے رحموں میں وہ ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نطفوں اور بچوں کی کس اہتمام کے ساتھ حفاظت کرتا ہے کہ اسے سب سے بڑا اور سب کا محافظ ماننا ہی پڑتا ہے۔ انڈے اور رحم کے اندر بچہ کس قدر آسائش و حفاظت کی زندگی گزارتا ہے کہ اسے وہ ایک وسیع دنیا محسوس ہوتی ہے۔ غذا بھی وہاں ہی حاصل کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور خون، پانی، رطوبت اور ہوا سے مستفید ہوتا ہے۔ پھر بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے مقررہ وقت پر باہر آ جاتا ہے تو اس کے مادر و پدر وغیرہ یا چشم آفتاب و قمر اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے آرام و آسائش و غذا کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ذرا سے قطرے کی حفاظت نہ کرتا تو یہ کیسے پروان چڑھتا؟

ایک ذرا ساحقیرج، سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ زمین کے اندر اس ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے اس کی حفاظت کی، اسے خرابی سے بچایا اور پھر اس ناتواں کو اتنی طاقت دی کہ وہ سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل پڑتا ہے۔ اس ناتواں مخلوق کی چشم آفتاب و قمر حفاظت و پرورش کرتی ہے تو وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا اور قد آور ہو جاتا ہے۔

سیپوں کے اندر گھونگھوں اور سمندروں کی تہوں میں وہ لاتعداد مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے اور جب وہ کسی مخلوق سے

اپنی حفاظت کو اٹھا لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے۔ خشخاش کے دانوں کے برابر، بل کہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے انڈوں میں وہ کس کمال حفاظت سے نطفہ مادر و پدر کو محفوظ کر کے انہیں ایک زور آور مخلوق بنا دیتا ہے۔ زمینوں، پھروں، آتش و آب میں وہ بے شمار مخلوقات کی رات دن حفاظت کرتا ہے۔

اس کی حفاظت کے بھی عجیب و غریب طریقے ہیں۔ وہ فرعون جیسے بنی اسرائیل کے دشمن کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پردان چڑھا دیتا ہے، خون خوار و رندوں سے انسانوں کے بچوں کی پرورش کرا لیتا ہے۔ ابھی کچھ سالوں کا واقعہ ہے کہ لکھنؤ کے ہسپتال میں ایک ایسے فرزند آدم کو زبردستی علاج رکھا گیا تھا، جسے بھیڑیے نے بچپن میں اپنے کھانے کے لئے اٹھالیا تھا، مگر حفاظت الہیہ سے وہ دشمن اس کا تربیت کرنے والا بن گیا حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا۔

ابھی کچھ دنوں کا واقعہ ہے کہ کراچی میں ایک بلی نے بچے دیئے پھر وہ مر گئی، ایک کتیا ادھر سے گزری تو وہ اپنے دودھ سے ان کی پرورش کرنے لگی، یہ عجوبہ قدرت اہل کراچی نے بڑے تعجب سے دیکھا۔

سچ ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے

الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ کا انسانی جسم میں حفاظت کا عجیب و غریب انداز

ہر روز آپ کے جسم کی گہرائیوں کے اندر ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس کا ادراک آپ کو نہیں ہوتا۔ اس جنگ میں ایک فریق وائرس اور بیکٹیریا پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے اندر سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے قابو میں کر لیتے ہیں اور دوسری جانب دوسرا فریق محافظ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ان دشمنوں سے آپ کے جسم کو بچاتے ہیں۔ دشمن حملے کے لئے انتظار کرتا ہے، تاکہ موقع ملے ہی مطلوبہ حصے میں پہنچ جائے اور پھر پہلے مرحلے میں اپنے ہدف کے علاقے میں داخل ہو جائے، مگر ہدف والے حصے میں موجود مضبوط، منظم اور اچھے ڈسپلن کے حامی سپاہی دشمن کو آسانی کے ساتھ اندر آنے نہیں دیتے۔

سب سے پہلے دفاعی جنگ لڑنے والے یہ سپاہی دشمن کے سپاہیوں کو نگل جاتے ہیں اور انہیں (خلیہ خوروں کو) میدان جنگ میں پہنچتے ہی بے اثر بنا دیتے ہیں، تاہم کبھی کبھار یہ جنگ اس قدر سخت ہوتی ہے کہ دفاع کرنے والے ان سپاہیوں کے بس کی بات نہیں رہتی۔ ایسے موقعوں پر دوسرے سپاہی (بڑے اکال خلیے) (macrophages) طلب کر لیے جاتے ہیں۔ ان کی شمولیت ہدف کے علاقے میں خطرہ پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے سپاہی (مددگار خلیے) بھی جنگ میں بلا لئے جاتے ہیں۔ یہ سپاہی مقامی آبادی سے بہت مانوس ہوتے ہیں۔ وہ بہت جلد اپنی اور دشمن کی فوج کے درمیان پہچان کر لیتے ہیں اور فوراً ان سپاہیوں کو ہدایت جاری کرتے ہیں جن کے ذریعے ہتھیاروں (بلی خلیوں) کی فراہمی ہوتی ہے۔

ان سپاہیوں میں غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، حلالاں کہ انہوں نے دشمن کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود ایسے ہتھیار فراہم کر سکتے ہیں جو دشمن کو بے اثر بنا دیں۔ مزید یہ کہ وہ اُن ہتھیاروں کو جو انہیں مہیا کرنے ہوتے ہیں، جہاں تک ضرورت ہو اٹھا کر لے جاسکتے ہیں۔ اس سفر کے دوران وہ اس مشکل ذمہ داری سے بھی عہدہ برآ ہو جاتے ہیں کہ نہ تو کوئی اپنے آپ کو کوئی ضرر پہنچائے اور نہ ہی اپنے حلیفوں کو۔ بعد ازاں حملہ آور ٹیمیں (مارنے والے ٹی خلیے) اندر گھس آتی ہیں۔ یہ دشمن کے نہایت ہی اہم مقام پر وہ زہریلا مادہ چھوڑ دیتی ہیں، جو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ فتح و نصرت کی صورت میں سپاہیوں کا ایک اور دستہ (جبر و تشدد کرنے والے ٹی خلیے) میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے اور تمام سپاہیوں کو ان کے کیمپ میں واپس بھیج دیتا ہے۔ وہ سپاہی جو میدان جنگ میں آخر میں پہنچتے ہیں، (قوتِ حافظہ کے خلیے) دشمن کے متعلق تمام ضروری معلومات ریکارڈ کر لیتے ہیں، تاکہ مستقبل میں اسی قسم کے حملے کی صورت میں اسے استعمال کیا جاسکے۔

جس بہترین لشکر کا اوپر ذکر کیا گیا وہ ایک ایسا عجیب نظام ہے جو انسانی جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جس کا اوپر ذکر ہوا، اسے ان خوردبینی خلیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جن کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔^{۱۷} کتنے لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ ان کے جسموں کے اندر اس قدر منظم، ڈسپلن کی پابند اور بہترین فوج موجود ہے؟ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ علم ہے کہ وہ ہر طرف سے جرثوموں سے گھرے ہوئے ہیں، جن سے ان کو بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟

بے شک اس ہوا میں بہت خطرناک جرثومے موجود ہوتے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ان جرثوموں سے پاک نہیں ہوتا۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں جرثومے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن سطحوں کو ہم چھوتے ہیں وہ جرثومے سے خالی نہیں ہوتیں۔

ایسی صورت میں جب کہ ایک انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے جسم کے اندر موجود خلیے مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسے اس بیماری سے بچالیں، جو اس کی موت کا بھی باعث ہو سکتی ہے۔^{۱۸}

قتل کے ارادے سے آنے والا شخص محافظ بن گیا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَذَرِكُمْ آلِهَتَكُمْ قَالُوا لَا نَفْقَهُ هَذَا لَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهُمُّ عَلَى الْإِنسَانِ غَفْلًا (۵۲): کفار اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں ممتاز تھے، نبی اکرم ﷺ کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد (ﷺ) کو قتل کر دے؟

۱۷ مزید معلومات درکار ہوں تو اڑاؤ کرم ملاحظہ کیجئے ایک دوسری تھنیف ”غور و فکر کرنے والوں کے لئے: آسمانوں اور زمین میں نشانیاں۔“ از ہارون یحییٰ۔

عمر نے کہا: میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا: بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اُٹھے اور چل دیئے، اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ بنی زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے (اور بعضوں نے کسی اور صاحب کا نام لکھا ہے) ملے۔ انہوں نے پوچھا: عمر! کہاں جا رہے ہو؟

کہنے لگے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں (نعوذ باللہ)۔ سعد نے کہا: بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے: معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین (یعنی مسلمان) ہو گیا ہے، لا پہلے تجھ ہی کو نشانہ دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوں کی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔

وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے کواڑ بند کئے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ اُن کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا، جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا: اپنی جان کی دشمن! تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوں نے کہا: بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے: ”کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟“

بہنوں نے کہا: اگر دوسرا دین حق ہو تب؟

یہ سننا تھا کہ اُن کی ڈاڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑنے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اُن کے منہ پر ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں، کہنے لگیں: عمر! ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے: اچھا! مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟

بہن نے کہا: تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہر چند اصرار کیا، مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔

کہنے لگے: اچھا! مجھے بھی محمد (ﷺ) کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اندر سے نکلے اور کہا: اے عمر! تجھے خوش خبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور ﷺ نے دعا مانگی تھی: ”اللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَوْ عُمَرُ بْنُ هِشْلَمٍ“ کہ یا اللہ! عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ (یہ دونوں قوت میں مشہور تھے) معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگئی۔ اُس کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔^۱

الحفیظ جلالہ حفاظت نہ فرمائے تو مکڑی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے

واقعة مذنبہ (۷۴): حافظ ابن کثیر (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے ایک عبرت ناک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں: پہلی امتوں میں ایک عورت تھی۔ اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی سی دیر کے بعد بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لئے بھیجا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا: اس عورت نے کیا جتنا ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ لڑکی ہے، تو اس آدمی نے کہا: آپ یاد رکھیے! یہ لڑکی آخر ایک مکڑی سے مرے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مرگئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانگے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہوگئی اور خوب صورت اتنی تھی کہ اُس شہر میں وہ اپنے حسن میں بے مثال تھی۔

اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لئے واپس شہر آیا۔ یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوب صورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا: فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوب صورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں۔ آخر کار اس نے کوشش کی اور اس سے شادی کر لی، شادی کے بعد اس لڑکی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اور کہاں کے ہو؟

اس نے کہا: میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں اور یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا: اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق ایک بات یہ بتلاتا ہوں کہ تو مکڑی سے مرے گی۔

شوہر نے اس کے لئے ایک عالی شان محل تیار کرایا، جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن دونوں اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی: کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ شوہر نے کہا: ہاں، اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا: اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل

کر ہلاک کر دیا۔

مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں، جو اس کی موت کا سبب بن گئیں۔

یہ عورت صاف سحرے شان دار محل میں بحکم الہی اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ہی ایسے آدمی ہیں کہ زندگی بھر جنگوں اور معرکوں میں گزاردی وہاں موت نہ آئی۔

حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل مشہور ہیں اور ”سیف اللہ“ ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیغ کیا۔ ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بل کہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو، لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچالے۔

الحفیظ جلالہ جس طرح چاہے حفاظت فرماتا ہے

واقعتاً میں (۷۵): حضرت عمرو بن لُحی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ کوفہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ راستے میں ہمارے ایک ساتھی کو استسقاء (پیاں لگنے) کی بیماری ہو گئی۔ اسی سفر کے دوران کچھ عرب ڈاکو ہمارے قافلے میں سے اونٹوں کی ایک قطار چرا کر لے گئے۔ اتفاق سے وہ بیمار شخص اسی قطار میں شامل تھا۔ اس لئے وہ بھی ہم سے بچھڑ گیا، اس کے کافی دنوں بعد جب ہم واپس کوفہ پہنچے تو وہی شخص ہمیں وہاں پوری طرح صحت مند نظر آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا: تو اس نے بتایا: وہ قبائلی لوگ مجھے اپنی بستی میں لے گئے۔ جو وہاں سے چند کوس کے فاصلے پر تھی اور مجھے انہوں نے اپنے گھروں کے قریب لے جا کر ڈال دیا۔ میں اس کرب ناک زندگی سے عاجز آ کر موت کی تمنا کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ بہت سے اژدہ شکار کر کے لائے ہیں اور ان کے سر اور دم کاٹ کر انہیں بھون رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ لوگ اژدہوں کے کھانے کے عادی معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر میں کھالوں تو مر جاؤں، ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو اس المناک زندگی سے نجات مل جائے گی۔

چنانچہ میں نے ان سے وہ بھنا ہوا اژدہ کھانے کو مانگا تو انہوں نے میری طرف پھینک دیا، میں اسے کھا گیا۔ اس کا کھانا تھا کہ مجھے زبردست نیند آئی اور جب میں بیدار ہوا تو پسینے سے شرابور تھا اور شدید متلی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے سو سے بھی زائد مرتبہ اباکیاں آئیں، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے میرا پھولا ہوا پیٹ پچک گیا۔ پھر میں نے ان

لوگوں سے کوئی کھانے کی چیز مانگی اور چند روز میں بالکل شفا یاب ہو گیا۔^۱

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ
تَزْجَمُ: ”یعنی جب تقدیر الہی مدد کرتی ہے تو عاجز کو قادر کے ساتھ ملا دیتی ہے۔“

اسی طرح ”الحِیْظُ جَلْ جَلَالًا“ کی حفاظت زمین و آسمان کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر حادی ہے۔ یہاں تک کہ بادام و اخروٹ کے گودے کو سخت چھلکے اور پودے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ رہے اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ ان سے بعض کھانے والے جان داروں کا دفاع ہوتا رہے۔ پس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں، جیسے حیوانات کے ہتھیار سینگ، پنچے اور کچلیاں ہیں، بل کہ پانی کے قطرے قطرے کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں۔^۲

داعی کے گھر والوں کی حفاظت

واقِعًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہا السلام بھی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا اور آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لئے گل گلزار بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور دور دراز علاقوں میں پڑاؤ کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان غیر مانوس اور اجنبی علاقوں میں کوئی ان کا مددگار و حمایتی نہ تھا اور ایسے حالات میں ظالم و سرکش لوگ، مسافر لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ظالم و جابر اور اقتدار کے نشے میں مدھوش فرعون صفت انسان سے واسطہ پڑا۔ اس کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ابراہیم (علیہ السلام) اس کی سر زمین پر دنیا کی حسین و جمیل عورت کے ساتھ اترے۔ اس زمانے میں ظالم اور بد معاش لوگوں کا دھیرہ تھا کہ اگر کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتے تو اس کے شوہر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتے تھے (اگر وہ عورت شوہر والی ہوتی)۔ البتہ اگر وہ کنواری ہوتی یا اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ ہوتی تو اس صورت میں اس سے اور اس کے عزیز و اقارب اور گھر والوں کو کچھ نہ کہتے۔

یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے قاصد سے یہی کہا کہ سارہ میری بہن ہے (تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار نہ کرے اور حضرت سارہ علیہا السلام کی عزت پر حملہ آور نہ ہو) لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے ان پر بدینتی سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ علیہا السلام کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ بحیثیت پیغمبر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقینِ راسخ (پکا) تھا کہ ”الحِیْظُ جَلْ جَلَالًا“ حضرت سارہ کی عزت و عصمت کی حفاظت

فرمائیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ”الْحَبِطُ جَلَّالًا“ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ حضرت سارہ علیہا السلام جابر بادشاہ کی شیطانیت سے محفوظ رہیں گی، لہذا انہیں بھیج دیا۔ البتہ انہیں یہ بتلادیا کہ:

”میں نے بادشاہ کو یہ بتلایا ہے کہ تم میری دینی بہن بھی ہو۔“ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب ایمان والے بہن بھائی ہیں، اس طور پر شرعاً یہ جھوٹ بھی نہ ہوا۔

بہر کیف! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہا السلام سے فرمایا کہ میں نے اسے یہی بتلایا ہے کہ ”تم میری بہن ہو اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہذا تم میری ایمانی بہن ہو۔“ (اللہ جلَّ جلالہ کا ارشاد بھی ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾) ”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں“

چنانچہ جب حضرت سارہ علیہا السلام اس سرکش و شیطانی صفت بادشاہ کے پاس پہنچیں، اُس نے تو ازراہ شیطانیت ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو قدرت کی غیبی قوتیں حرکت میں آگئیں اور وہ ظالم شیطان عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا اور حق تعالیٰ نے اسے اپنا ج اور معذور کر دیا۔ حضرت سارہ علیہا السلام کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ یہ اگر مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس شیطان نے حضرت سارہ علیہا السلام سے کہا: تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تم سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ تو حضرت سارہ علیہا السلام نے دعا کی اور اسے عذاب سے نجات مل گئی، لیکن عذاب سے نجات ملتے ہی اس کی شیطانیت پھر لوٹ آئی اور اس نے دوسری بار ازراہ خباثت ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مگر قدرت کی غیبی مدد ان کے ساتھ تھی، لہذا پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اُس ظالم بادشاہ کو اپنا ج و معذور کر دیا گیا۔ وہ پھر رونے لگا کہ تم دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی:

”یا اللہ! اگر یہ مر گیا تو مجھ پر الزام لگے گا کہ اس نے بادشاہ کو قتل کر دیا، لہذا اسے چھوڑ دیجئے۔“ غرض اسے نجات دے دی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دربانوں اور مددگاروں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ تم تو میرے پاس کس شیطان کو لے آئے ہو (وہ سمجھتا تھا کہ غیبی قوت کے خزانے شیطان کے پاس ہوتے ہیں) اسے لے جاؤ اور بالکل صحیح و سالم ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس پہنچا دو۔ کیوں کہ وہ جان گیا تھا کہ ان کی حفاظت تو کہیں اور سے کی جا رہی ہے اور وہ ہر طرح بے آبروئی سے محفوظ ہیں اور اس نے بطور خادمہ ہاجرہ علیہا السلام بھی ہدیہ پیش کیں اور یہ وہی ہاجرہ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں کہ حضرت سارہ علیہا السلام نے انہیں اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا تھا اور انہوں نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

جسے الحفیظ جلالہ اپنی حفاظت میں رکھے اُسے کون چکھے

واقِعًا مِّنْہُمْ (۷۷): اللہ ربُّ العزت جب کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو موت کے منہ سے بھی اسے بچا لیتے ہیں۔

جب حضرت عمرو بن عاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے قیساریہ کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لئے کوئی آدمی میرے پاس بھیجئے۔ حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کے حکیمانہ اندازِ گفتگو اور جرات و بے باکی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا: ”کیا تمہارے ساتھیوں میں تم جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟“

حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”یہ بات نہ پوچھئے، میں تو ان میں سب سے کم تر آدمی ہوں، جب ہی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔“

غزہ کے گورنر نے یہ سن کر انہیں کچھ تحفے دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیج دیا کہ: ”جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔“

حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب واپس جانے کے لئے مڑے تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا:

”عمرو! تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح سے نکلنا۔“

یہ سن کر حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ٹھٹھک گئے۔ وہ فوراً مڑے اور واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا: ”کیا بات ہے واپس کیوں آ گئے؟“

حضرت عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جواب دیا:

”آپ نے مجھے جو تحفے دیئے ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لئے ناکافی ہیں۔ لہذا میرے دل میں یہ آرہا ہے کہ میں اپنے دس بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے دس آدمیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔“

گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے دس آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا، چنانچہ اس نے کہا:

”تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ۔“

اور یہ کہہ کر دربان سے کہلا دیا کہ ”اب اس شخص کو جانے دو۔“

حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل سے نکل کر دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا: ”آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔“

چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لئے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا اور جب حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہاء نہ رہی۔ اس نے بوکھلا کر پوچھا: ”کیا آپ وہی ہیں؟“

”جی ہاں!“ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔

”میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔“

زہر کس نے ملایا تھا؟

وَاقِعًا مُّطْبِئًا (۷۸): حج صاحب نے سزائے موت لکھنے کے لئے قلم اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نب ٹوٹ گئی۔ انہوں نے دوسرا قلم لیا تو اس کی نب بھی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح جب تیسرا قلم بھی ٹوٹ گیا تو حج صاحب کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کیس کی تفتیش نئے سرے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔

معاملہ ایک کسان نذیر کے قتل کا تھا۔ اس کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی کو گرفتار کیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ نذیر اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آئی۔ نذیر کا کام ابھی کافی باقی تھا، چنانچہ اس نے بیوی سے کہا:

”کھانا اس درخت کی شاخ سے باندھ دو..... میں ابھی کچھ دیر اور کام کرنا چاہتا ہوں۔“

کسان کی بیوی نے کھانا باندھا اور گھر چلی گئی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر نذیر درخت کی طرف گیا۔ اس نے رومال کھولا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ابھی اس نے دو چار لقمے ہی کھائے تھے کہ وہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکل گئی۔ آس پاس کچھ دوسرے کسان بھی کام کر رہے تھے..... وہ دوڑ کر حکیم کو بلا کر لے آئے۔ حکیم صاحب نے نذیر کو دیکھ کر بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ کھانے کا ایک لقمہ ایک بلی کو کھلا کر تجربہ کیا گیا تو وہ بھی مر گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ کھانے میں زہر کس نے ملایا۔

نذیر کے ساتھی کسان پر شک گیا، وہ اس کا ساتھ دار (شریک) تھا، لیکن ایک سیدھا سادا آدمی تھا..... پھر جس درخت پر رومال لٹکایا گیا تھا، وہ اس کے قریب جاتا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اب گھوم پھر کر شک اس کی بیوی پر گیا..... وہی کھانا تیار کر کے لائی تھی..... پولیس نے ہانڈی کے باقی کھانے کو چیک کیا کہ کہیں کھانا پکاتے وقت کوئی زہریلی چیز نہ گر گئی ہو..... اس کھانے کو بھی ایک بلی کو کھلایا گیا..... اسے کچھ نہ ہوا..... اس سے یہی مطلب لیا گیا کہ کھانے میں زہر

بیوی نے بعد میں ملایا ہے، چنانچہ اس پر مقدمہ چلا اور آخر حج صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ زہرا سی نے ملایا ہے، لیکن جب ان کا قلم تین بار ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس جگہ کھانا باندھا گیا تھا۔ حج صاحب نے درخت کا اچھی طرح جائزہ لیا..... آخر انہوں نے حکم دیا:

”اس درخت کو اکھاڑ ڈالا جائے۔“

درخت کو اکھاڑا گیا تو اس کے نیچے سے ایک مردہ سانپ ملا۔ اس پر ان گنت چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں، نذیر کے کھانے پر سے بھی چند چیونٹیاں ملی تھیں، لیکن اس وقت چیونٹیوں کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا، لیکن اب سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا..... سانپ کا زہر ان چیونٹیوں کے ذریعے کھانے میں منتقل ہوا تھا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے گناہ عورت موت کی سزا سے صاف بچ گئی۔ سچ ہے..... جسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے۔

اس قصے میں دو عبرت کے پہلو ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بچانے کا اور زندہ رکھنے کا ارادہ فرمائیں تو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مزید زندہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا تو عدالت اس کو موت نہ دے سکی۔
- ② جب اللہ تعالیٰ نے اس کسان کو موت دینے کا ارادہ فرمایا تو معمولی سا ایک بہانہ موت کا سبب بن گیا۔

کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟

واقِعًا مِنْہُمْ (۷۹): حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (ہجرت کے موقع پر) غار میں تھا تو میں نے وہاں پر مشرکین کے قدموں کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کو اٹھا لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَا ظَنُّكَ يَا اِثْنَيْنِ اَللّٰهُ تَالِثُہُمَا۔“ (اے ابوبکر) تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں، جن کا تیسرا اللہ ہو۔“

فَایُنْکَا: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر جو بھی مصیبت یا حال آئے، ہر وقت میں ہماری نظر صرف اسی الحفیظ جلالہ پر ہونی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کی حدود میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانی چاہئے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! کیا تم

جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟

حضرت معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ (حضور ﷺ نے) فرمایا: اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا نہ جائے۔ پھر فرمایا: اے معاذ! کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے جب وہ یہ کام کر لیں؟ (یعنی عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے جے رہیں اور صحیح عمل پر بھی قائم رہیں)۔

حضرت معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسی صورت میں بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔“^۱

یہ بہت بڑا حق ہے جس کی حفاظت و رعایت کا ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے حکم فرمایا ہے اور اسی حق کی حفاظت کی خاطر ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائیں۔ سو جس شخص نے اس حق کی حفاظت دنیا میں کی، ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ قیامت کے دن اپنے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اسے سلامتی و امن نصیب فرمائیں گے اور ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے ہاں اس کے لئے ایک عہد ہوگا جس کے تحت ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جہنم سے حفاظت نصیب فرمائیں گے اور اگر ایسے شخص کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہوا تو بھی ایسا شخص توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے محفوظ رہے گا۔ (بل کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا) جب کہ کفار جنہوں نے ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے حق یعنی توحید کو ضائع کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

اور وہ بڑے بڑے واجبات جن کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان میں ایک نماز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾^۲

ترجمہ: ”نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی۔“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾^۳

ترجمہ: ”(کامیاب ہوئے وہ مومنین) جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔“

سو جس نے نمازوں اور اس کے ارکان کی حفاظت کی تو ”الْحَفِیْظُ جَلَّ جَلَالُهُ“ اس کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو قیامت کے دن نجات حاصل ہوگی۔

۱۔ مسلم، الایمان، باب الدلیل علی ان من مات ۴۴/۱

۲۔ البقرة: ۲۳۸ ۳۔ المؤمنون: ۹

دنیا و آخرت کی بھلائی نماز میں ہے

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نماز روزی کو کھینچنے والی ہے..... صحت کی حفاظت کرنے والی ہے..... تکلیف کو دور کرنے والی ہے..... بیماریوں کو ہٹانے والی ہے..... دل کو مضبوط کرنے والی ہے..... چہرے کو روشن رکھنے والی ہے..... نفس کو فرحت بخشے والی ہے..... سستی کو دور کرنے والی ہے..... اعضا کو چست رکھنے والی ہے..... قوت کو بڑھانے والی ہے..... سینے کو کھولنے والی ہے..... روح کی غذا ہے..... دل کو منور کرنے والی ہے..... نعمت کی محافظ ہے..... عذاب کو دور کرنے والی ہے..... برکات کو لانے والی ہے..... شیطان سے دوری کا سبب ہے..... رحمن سے قرب کا ذریعہ ہے۔^۱

اور وہ چیزیں جن کی حفاظت کا ”الحفیظ جلد اول“ نے حکم دیا ہے، ان میں کان، آنکھ اور دل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^۲

ترجمہ: ”بیشک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔“

سوائے کانوں کی حفاظت کیجئے اور ایسی بات سنئے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں اور اپنی نگاہ کی حفاظت کیجئے اور ایسی چیز دیکھئے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو اور اپنے دل اور عقل کی ایسی چیزوں سے حفاظت کیجئے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ متعلق ہو اور دل و عقل کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی محفوظ رکھیئے۔^۳

اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان میں شرمگاہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^۴

ترجمہ: مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ“^۵

ترجمہ: ”جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دیدے تو

^۱ الطب النبوی: ۳۳۲ ^۲ الإسراء: ۳۶

^۳ فَاَحْفَظْ سَمْعَكَ، فَلَا تَسْمَعْ إِلَّا مَا يُرْضِيهِ، وَاحْفَظْ بَصْرَكَ فَلَا تَنْظُرْ إِلَّا إِلَىٰ مَا يُرْضِيهِ، وَاحْفَظْ قَلْبَكَ وَعَقْلَكَ مِنْ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا يَفْضُضُهُ وَيَسْخَطُهُ وَيَشْغَلَا بِغَيْرِهِ.

^۴ النور: ۳۰ ^۵ بخاری، الرقاق، باب حفظ اللسان: ۹۵۸/۲

میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

قسم کی حفاظت

جن چیزوں کی ضمانت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان میں سے قسم بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ۱

ترجمہ: ”اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔“

قسم کی حفاظت انسان کے ایمانی جذبہ کے تحت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ قسم کے معاملے کو انتہائی آسان سمجھتے ہیں اور بات بات میں قسم اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ اور اکثر قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کفارے لازم ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ (یا تو دینی معاملات سے ناواقفیت کی بنا پر یا کفارے کی ادائیگی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے) تو ایسے لوگ گناہ میں پڑے چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس میں سب کو احتیاط برتنی چاہئے اور عوام میں اس مسئلے کو اجاگر کرنا علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت کا شعور عوام میں پیدا کریں۔

دین کی حفاظت کے لئے سب سے اہم چیز دعا ہے۔ مؤمن بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مؤمن کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مؤمن بندے اور ان چیزوں کے درمیان، جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ایسے اسباب حائل فرما دیتے ہیں جن کی طرف بندہ کا گمان بھی نہیں جاتا اور بعض اوقات بندہ ان اسباب کو ناپسند بھی کرتا ہے، حالاں کہ وہ اس کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں اور یہ دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دین کی حفاظت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ ۲

ترجمہ: ”اور یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔“

اپنی حفاظت کے لئے یہ دعائیں کیجئے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اسے کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچائے گا:

① ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.“ ۳

صبح و شام ایک ایک مرتبہ ذیل کے کلمات پڑھے تو جن و انس کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔

۲ ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ“۔^۱

۳ اور ہر فرض نماز کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ — قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ — قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے۔

حفاظت کے لئے ان کلمات کو پڑھنے کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے مال کی حفاظت کے لئے پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی جگہ مال و اسباب کی ہلاکت کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پوری طرح زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اس لئے زکوٰۃ پوری طرح ادا کرنے کا اہتمام کریں اور دوسرے کسی مسلمان کا کوئی اور جانی یا مالی حق بھی ہرگز نہ دبائیں کہ جس کی بنا پر آپ اس کی بددعا کے مستحق ٹھہریں اور وہ بددعا آپ کے جان و مال کے نقصان کا سبب بنے۔^۲

فوائد و نصائح

اس صفاتی اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ ان چند باتوں پر عمل کریں:

- ۱ اللہ تعالیٰ کو محافظ حقیقی یقین کریں۔
- ۲ حفاظت ظاہری کے جملہ اسباب کو بغیر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بچ و حقیر سمجھیں۔
- ۳ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی جان و مال اور اولاد کا حقیقی محافظ سمجھیں۔
- ۴ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ذالنا اور نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، اور آخری نتیجہ زنا ہے، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا تعلق ملے، مضبوط اور پختہ ایمان حاصل ہو، اس کو چاہئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اخبار، ٹی وی، اشتہارات، کمپیوٹر، وغیرہ پر خصوصاً اور عمومی زندگی میں عموماً اپنی نگاہ پر سخت چوکی دار بٹھائے۔^۳
- ۵ اسی کی حفاظت میں آکر جملہ بلیاتِ شیطانی و آفاتِ نفسانی سے کنارہ کش رہیں اور مومن بندہ پر یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں زندگی گزارے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور بندوں کے حقوق، ظلم نہ کرنا، الزام نہ لگانا، تکلیف نہ پہنچانا وغیرہ کا اہتمام و حفاظت کرے۔^۴

۱۔ ترمذی، ابواب الدعوات: ۱۹۲/۲ ۲۔ حفاظت اور عاقبت کے لئے تیس (۳۰) دعائیں صبح و شام مانگنے کا معمول بتالیں، جو ہمارے یہاں کی شائع شدہ کتاب ”صبح و شام کی مسنون دعائیں“ میں درج ہیں اور مستند مجموعہ وظائف میں بھی یہ دعائیں موجود ہیں۔

۳۔ طبرانی: ۳۹۹ ۴۔ شرح اسماء الحسنی للمصنوع پوری: ۹۱

الْمُقَيَّبَةُ جَلَّالَهُ

(سب کی روزی پیدا کر کے پہنچانے والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریضیں ذکر کی جاتی ہیں:

① ”الْمُقَيَّبَةُ“ خَالِقُ الْأَقْوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ وَمَوْصِلُهَا إِلَى الْأَشْبَاحِ وَالْأَرْوَاحِ ۞
ترجمہ: ”الْمُقَيَّبَةُ“ بدنی اور روحانی روزی کا پیدا کرنے والا اور اس کو جان داروں تک پہنچانے والا ہے۔“

② ”الْمُقَيَّبَةُ“ الْمُقْتَدِرُ عَلَى الشَّيْءِ، يُقَالُ: أَقَاتَ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا اقْتَدَرَ عَلَيْهِ ۞
ترجمہ: امام زجاجی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْمُقَيَّبَةُ“ کا مطلب ہے کسی چیز پر قادر ہونا، کہا جاتا ہے
أَقَاتَ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا اقْتَدَرَ عَلَيْهِ یعنی فلاں نے کسی چیز پر قدرت پالی۔ ۞

قرآن کریم میں یہ اسم مبارک ایک مرتبہ آیا ہے:

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَيَّبًا﴾ ۞

اس آیت کے تین مطلب ذکر کئے جاتے ہیں:

① اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والے اور اس پر نگراں ہیں۔

② اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تدبیر کے ساتھ قائم رکھنے والے ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ ۞

علامہ ابن جریر رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: لغت قریش میں ”الْمُقَيَّبَةُ“ ”الْقَدِيرُ“ ہی کے معنی میں استعمال ہوا

ہے۔ ۞

۞ شرح الطیبی، الدعوات، باب اسماء اللہ تعالیٰ: ۳۹/۵ ۞ النہج الاسمی: ۳۵۶/۱

۞ هُوَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ أَقَاتَ يَقَاتُ إِقَاتَةً هُوَ مُقَيَّبٌ، وَالْبَاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقُوَّةِ. (النہج الاسمی: ۳۵۶/۱)

۞ النساء: ۸۵ ۞ النہج الاسمی: ۳۵۷/۱

۞ وَالصَّوَابُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى الْمُقَيَّبَةِ، الْقَدِيرُ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا يُدَكَّرُ كَذَلِكَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ. (النہج

الاسمی: ۳۵۷/۱)

لفظ مُقَدِّمَاتُ کے لغت کے اعتبار سے بھی تین معنی ہیں: ① قادر مقتدر ② حاضر و مگران اور ③ روزی تقسیم کرنے والے۔^۱

زمین کو الْمُقَدِّمَاتُ جِلْد اول نے عظیم الشان گودام بنایا ہے

تیسرے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حمر سجدة میں زمین کی پیدائش کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾^۲

ترجمہ: ”اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں۔“

حضرت حسن اور حضرت سری رَحِمَهُمَا اللہُ تَعَالٰی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے میں اس کے بسنے رہنے والوں کی مصالح کے مناسب رزق اور روزی مقدر فرمادی۔

مقدر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہو جائیں۔

اسی تقدیر الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات..... مختلف قسم کے نباتات..... درخت..... اور جانور..... اس خطہ کی ضروریات ان کے مزاج و مرغوبات کے مطابق پیدا فرمادیئے۔

اسی وجہ سے ہر خطہ کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔ یمن میں عصب، ساہور میں ساہوری، رئے میں ظیالہ، کسی خطہ میں گندم، کسی میں چاول اور دوسرے غلات، کسی جگہ میں روئی، کسی میں جو، کسی میں سیب، انگور اور کسی میں آم اس اختلاف اشیاء میں ہر خطہ کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے۔

حضرت عکرمہ اور ضحاک رَحِمَهُمَا اللہُ تَعَالٰی کے قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں، کوئی خطہ دوسرے خطہ سے مستغنی نہ ہو، باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کی مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔

گویا زمین کو حق تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات، غذا، مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک ایسا عظیم الشان گودام بنا دیا ہے جس میں قیامت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضروریات رکھ دی ہیں، وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی اور حسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہے گا کہ اپنی ضروریات کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔^۳

لَهُ الْمُقَدِّمَاتُ مَعْنَاهُ خَالِقُ الْأَقْوَاتِ، وَمَوْصِلُهَا إِلَى الْأَبْدَانِ وَهِيَ الْأَطْعِمَةُ، وَإِلَى الْقُلُوبِ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى "الرِّزْقِ" إِلَّا أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ إِذِ الرِّزْقُ يَتَنَاوَلُ الْقُوَّةَ وَغَيْرَ الْقُوَّةِ، وَالْقُوَّةُ مَا يَكْتَفِي بِهِ فِي قَوَامِ الْبَدَنِ. (النهج الاسمی: ۱/۳۵۹)

۱۔ معارف القرآن: ۷/۶۳۸، حمر السجدة: ۱۲

۲۔ حمر السجدة: ۱۲

جس طرح مخلوق مختلف انواع و اقسام کی ہے، اسی طرح قوت یعنی روزی کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ سطح زمین ایک وسیع دسترخوان ہے، جہاں صلائے عام صدائے عام ہے ”بریں خوانِ یغما چہ دشمن چہ دوست“ کافر و مؤمن، فاسق و فاجر اور زاہد و متقی کا کوئی امتیاز نہیں، کوئی اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کی حمد و ثنا کرتا ہو یا گستاخ بارگاہِ ہوسب برابر ہیں۔ وہ ”الْمُقَدِّمَاتُ جَلَّالًا“ ہر ایک کو اس کے مناسب حال روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ گوشت خور کو گوشت، سبزی خور کو سبزی، پھل اور میوے کھانے والوں کو پھل اور میوے اور پھول کھانے والے کو پھول۔ بے شمار انواع و اقسام کے روزینے ہیں، گوشت، سبزی، پھل، پھول، شہد، لکڑی، آگ، مٹی، دھواں، ہوا، پانی، ریت، نمی، کچھڑ، کیڑے مکوڑے، خون، بلغم، پیپ، گندگی، کوڑا کرکٹ، میل، کانٹے، گھاس پھوس، ہڈی، کونڈہ، کائی، بیج، نمک، گوند، گٹھلیاں، روٹی، درختوں کی چھال اور پوست، براہ، آٹا، دودھ، انڈے، الغرض طرح طرح کے برے بھلے رزق ہیں کہ جن کی غذا ہیں ان کے لئے بہر حال بھلے ہی بھلے ہیں، جن سے خوب لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ دوسروں کے لئے قابلِ نفرت ہیں۔

رزق جو نصیب میں لکھا ہے ضرور ملے گا

چوں کہ وہ ”الْمُقَدِّمَاتُ جَلَّالًا“ ہے۔ لہذا اس کی اس صفت کا ظہور کامل و اکمل طریق پر ہونا چاہئے تھا، سو ایسا ہی ہے۔ انسان ہو یا حیوان، جڑی بوٹیاں ہوں یا نباتات سب کے لئے اس نے رزق پیدا کر دیا ہے، عقل والا ہو یا بے عقل، زبان والا ہو یا بے زبان، چلنے پھرنے والا ہو یا ساکن و صامت، اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ کسی مذہب و ملت، ملک و قوم، شرقی و غربی اور کافر و مؤمن کا کوئی فرق نہیں۔ دعوت عام ہے اور صدائے تام ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں جس کسی نے اولیاء اللہ میں سے اس بارے میں کوئی امتیاز برتا تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ فلاں شرابی وزانی کے ساتھ تم نے کیوں کھانے کے بارے میں فرق کو ملحوظ رکھا؟ کیا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے؟ اگرچہ گنہ گار ہے، ہم امتیاز نہیں کرتے تو تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ وہ کافروں کو پلاؤ زردے کھلاتا ہے اور مؤمنوں کو چٹنی روٹی، رزق کا معاملہ مقدر سے طے کر دیئے جانے پر موقوف ہے، اسلام و کفر پر نہیں ہے۔

الْمُقَدِّمَاتُ جَلَّالًا نے انسان کو حصولِ رزق کا طریقہ سکھایا

اس ”الْمُقَدِّمَاتُ جَلَّالًا“ نے ہر ایک کو رزق حاصل کرنے کے طریقہ بھی بتا دیئے ہیں۔ مناسب آلات تو دیئے ہی ہیں حیلے اور طور طریقے بھی سکھا دیئے ہیں، مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر ٹھونگ مارتا ہے۔ اسے کوئی مرغی یا مرغنا نہیں بتاتا کہ تو ایسا کر۔

بعض جانوروں کو ان کی مائیں اشارہ کرتی ہیں اور پھر وہ الہامِ خداوندی سے پستان یا تھن کو چوسنے لگتے ہیں۔ جب گائے، بھینس یا بکری بچے دیتی ہیں تو مادرِ مہربان بار بار اس کے منہ کی طرف اپنے تھن کرتی ہے۔ وہ ”المَقْدِسَاتُ“ کے الہام سے اسے چوسنے لگتا ہے تو شرابِ طہور پاتا ہے۔ پھر تو خوب چٹخارے لے لے کر پینے لگتا ہے۔ اپنا سر یا ہاتھ یا پنچے مار مار کر دودھ زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور نعمتِ خداوندی سے سیراب ہوتا ہے۔

پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دورِ جام اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطفِ عام اس کا

محدثین کی خبر لو

وَاقِعَةُ مَبْنِي (۸۰): اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے روزی پہنچاتے ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں مصر میں چار محدثین بڑے مشہور ہوئے، چاروں کا نام محمد تھا اور چاروں علمِ حدیث کے جلیل القدر ائمہ میں شمار ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: ① محمد بن نصر مروزی ② محمد بن جریر طبری ③ محمد بن المنذر اور ④ محمد بن اسحق بن خزیمہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی۔ ان کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے نقل کیا ہے۔ یہ چاروں حضرات مشترکہ طور سے حدیث کی خدمت میں مشغول تھے۔ بسا اوقات ان علمی خدمات میں انہماک اس قدر بڑھتا کہ فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی۔

ایک دن چاروں ایک گھر میں جمع ہو کر احادیث لکھنے میں مشغول تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا، بالآخر طے پایا کہ چاروں میں سے ایک صاحبِ طلبِ معاش کے لئے باہر نکلیں گے، تاکہ غذا کا انتظام ہو سکے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمد بن نصر مروزی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا نام نکلا۔ انہوں نے طلبِ معاش کے لئے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور مصر کے حکمران احمد بن طولون رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ”اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے، ان کو سوتے ہوئے خواب میں سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت ہوئی۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا: محدثین کی خبر لو، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔“ ابن طولون رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی بیدار ہوئے تو لوگوں سے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں؟

لوگوں نے ان حضرات کا پتا دیا۔ احمد بن طولون رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اسی وقت ان کے پاس ایک ہزار دینار بھجوائے اور جس گھر میں وہ خدمتِ حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوادی اور اسے علمِ حدیث کا مرکز بنا کر اس پر بڑی جائیدادیں وقف کر دیں۔^{۱۷}

فَوَائِدُ وَنَصَائِحُ

اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:

① ہمارے اسلاف اپنے مسائل نماز اور دعا کے ذریعے حل کرواتے تھے، خواہ کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی پریشانی ہو، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتے تو ان کے مسائل حل ہو جاتے۔ ہم بھی اگر اپنے مسائل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں اور دل کے یقین سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں تو اللہ جَلَّالَهُ ہمارے بھی معاشی، گھریلو، کاروباری تمام مسائل اپنی قدرت سے حل فرمائیں گے، لہذا مشکل کشا، روزی دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات اور ہر قسم کے مسائل اور پریشانیاں دور کرنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے اس پر یقین کریں اور اسی سے دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائیں۔

② ہر مکلف (انسان) پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے مطابق کام بنانے والا کوئی نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ اس لئے کہ وہی ان کی غذا اور رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہی ان کو رزق حاصل کرنے کی سمجھ عطا کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے طریقے، آلات مہیا فرماتا ہے۔

ہر مخلوق کی کسی نہ کسی صورت میں غذا ہے۔ پس جسموں کی غذا کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ روحوں کی غذا علوم کا جانا ہے۔ ملائکہ کی غذا تسبیح ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے والا ہے اور ان کی خبر گیری کرنے والا ہے۔

لہذا اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اپنے تمام اعضاء کی صحت و طاقت جملہ قوئی کی بقا و قوت کا سوال اسی مالک سے کرے اور التجا کیا کرے کہ اے میرے رب میرے مددگار! میرے اعضاء، مرے قوئی، میرے حواس، میری خدمات، میری معلومات اور میرے مشاہدات کو تو ہی اپنی رحمت و طاقت سے بڑھاتا رہ اور تو ہی ان سب کی درستی و توانائی کا سامان فرمایا کر۔

الحَسْبُ جَلَّالًا

(سب کے لئے کافی ہو جانے والا)

اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① الْحَسْبُ: هُوَ الْعَلِيمُ بِعِبَادِهِ، كَافِي الْمُتَوَكِّلِينَ، الْمُجَازِي لِعِبَادِهِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِحَسَبِ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ بِدَقِيقِ أَعْمَالِهِمْ وَجَلِيلِهَا. ۱

ترجمہ: شیخ سعدی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، توکل کرنے والوں کو کافی ہے۔ اپنے بندوں کو ان کے اعمالِ خیر اور شر، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب کا بدلہ دینے والا ہے۔ اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔

② صاحب ”النهج الاسمی“ فرماتے ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی ہیں اور بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیوں کہ ان کا وجود اسی ذات ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کا مرہونِ منت ہے۔ وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور دنیا و آخرت میں ان کی کفایت کرنے والا ہے اور اس کفایت میں اس ذات ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کا کوئی شریک نہیں اور اگر کوئی اپنی نادانی سے یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس کے لئے کافی ہے تو اس کا خیال خیالِ باطل ہے، محض غلطی اور فریب ہے، کیوں کہ ہر چیز اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے باقی رہنے والی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہو جانے والی ہے۔ ۲

③ امام غزالی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لئے کافی ہیں اور ”الْحَسْبُ“ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں

۱ تیسیر الکریم الرحمن: ۳۰۲/۵

۲ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْكَافِي لِعِبَادِهِ، الَّذِي لَا غِنَى لَهُمْ عَنْهُ أَبَدًا، بَلْ لَا يَتَصَوَّرُ لَهُمْ وُجُودٌ بِدُونِهِ، فَهُوَ خَالِقُهُمْ وَبَارِئُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَكَافِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لَا بُشَارَكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ أَبَدًا، وَإِنْ ظَنَّ النَّاسُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَكْفِيهِمْ فَهُوَ ظَنٌّ بَاطِلٌ، وَخَطَأٌ مَحْضٌ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ بِخَلْقِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَأَمْرِهِ. (النهج الاسمی: ۳۶۷/۱)

تصور نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ کفایت کرنے والا بھی کفایت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ ذات ایسی ہو جس کا وجود ہو اور وجود بھی دائمی اور کامل ہو کسی کا محتاج نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں جو کسی دوسرے کے لئے پوری طرح کافی ہو، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہر ایک کے لئے کافی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بعض کے لئے کفایت کرنے والے ہوں اور بعض کے لئے نہ ہوں، بل کہ تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے تمام اشیاء کو وجود دوام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔

آپ یہ گمان نہ کریں اس بچے کے متعلق جسے ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کہ اس کی کفایت ماں کر رہی ہے، بل کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی کفایت فرمائی، اس طور پر کہ اس کی ماں کو پیدا فرمایا اور اس کی ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا فرمایا اور اس دودھ کو حاصل کرنے میں اس بچے کی رہنمائی فرمائی اور ماں کے دل میں اس بچے کے لئے شفقت اور محبت پیدا فرمائی حتیٰ کہ ماں نے اس بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہراً کفایت ان اسباب سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن درحقیقت ان اسباب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔

اللہ تعالیٰ اکیلے ہر ایک کے لئے کافی ہیں اور ”الْحَسْبُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اکیلے کسی دوسری چیز کے لئے کافی ہو، بل کہ تمام مخلوقات میں سے بعض بعض کے محتاج ہیں اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اکیلے یہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بل کہ سب مل کر بھی کسی کے کام تب آسکتے ہیں جب ”الْحَسْبُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ چاہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہر ایک کے لئے تمام مخلوقات کے بغیر، سب اسباب و وسائل کے بغیر کافی ہیں اور اس کفایت میں کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں اور یہی صحیح معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا:

”اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان (ان کو بھی)۔“^۱

اسی معنی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے اور بہت سے دلائل سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔^۲

اسم مبارک ”الْحَسْبُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

① ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^۳

② ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^۴

③ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾^۵

صرف زمین و آسمان، سورج، چاند ہی نہیں، اُن گنت ان سے بھی بڑے بڑے اجسام اس ”الْحَسْبُ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی کفایت و حسابان سے فضا میں تیر رہے ہیں اور اس خوبی سے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ مگر

۱ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الانفال: ۶۴)

۲ النهج الأسْمٰی: ۳۶۸/۱ ۳ النساء: ۶ ۴ الاحزاب: ۳۹ ۵ النساء: ۸۶ ۶ الکہف: ۲۴

یہ کہ اللہ ہی چاہے۔

یہ بھاری بھر کم معلق گیندیں (چاند سورج) چلتی پھرتی بھی ہیں، گھومتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، پھر بھی نہیں گرتیں اور آپس میں نہیں ٹکراتیں۔ بس اس ”الحَنِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی قدرت کا کرشمہ ہے، عقلیں حیران ہیں۔ عجیب و غریب کارِ مگر ہے اور عجیب و غریب اس کا نظام ہے۔

”الحَنِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی کفایت

ہم اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کے لئے کسی کے محتاج نہیں، کیوں کہ وہ ”الحَنِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ ہمارے لئے کافی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی جزا کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نا نہیں پڑتا اور اپنے اعمالِ بد کی سزا کی معافی کے لئے بھی کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی۔ وہ ہمارے لئے کافی ہے، ہمیں اس کے در کے سوا کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا۔ جب اللہ والوں سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ڈرو تو انہوں نے کہا:

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ﴾^۱

ترجمہ: ”ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔“

کیسے کیسے کٹھن مقامات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نکالا ہے کہ ماننا پڑتا ہے وہ ”الحَنِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ یقیناً کافی و دافی ہے اور ساری قوتیں اور وسائل اس کی کفایت کے سامنے بے کار ہیں۔ دشمن نے بارہا رسول کریم ﷺ اور مسلمانوں کو مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو خائب و خاسر (محروم و ناکام) کر دیا۔^۲

”الحَنِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی کفایت سے دشمن کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں

واقِعَةُ مِثْبَک (۸۱): کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کی ساری سازش خاک میں مل گئی۔ اسی طرح حضرت مجاہد اور عمرہ رَضِیَہُمَا اللہُ تَعَالٰی وَغیرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کسی معاملے کے لئے یہود بنی نضیر کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضور ﷺ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عمرو بن جش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو ان کے ارادے پر مطلع فرمایا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔^۳

”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ جب کافی ہے تو پھر اسی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہئے۔ نہ کسی سے دل میں اتنا خوف ہو کہ ڈر کر، سہم کر رہیں اور کوئی کام نہ کر سکیں۔ نہ کسی سے امید اتنی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غافل ہو جائیں۔ اسی لئے ”الْحَسْبُ“ کے معنی بعضوں نے یہ کئے ہیں:

”إِنْ كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ تَخَافُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُو“^۱

تَرْجَمَةً: ”اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں تو تم کس سے امید لگائے بیٹھے ہو؟

وہ ذات ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ سب کے لئے کافی ہے

جب وہ بندوں کی کفایت پر قادر ہے اور ان کے کام بنانے پر قادر ہے اور اس نے فریاد پہنچانے کے لئے اپنے دربار میں کوئی سیرھی..... چیز اسی..... منشی..... قاصد..... اور اہل کار..... یا پیش کار..... وزیر مشیر، معاون مددگار نہیں رکھے تو ہم خدا کو پکارنے یا راضی کرنے کے لئے جھوٹے سہارے کیوں ڈھونڈیں؟ اور سہارے بھی وہ جو خود اپنے کاموں کے بننے یا بگڑنے میں اسی ذات ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کے محتاج ہیں کہ جب تک وہ کفایت نہ کرے کسی کے کام نہیں بن سکتے، پس وہ اکیلا ہر شخص کے لئے کافی ہے۔

امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے مرض الموت میں یعنی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت یہ اشعار ارشاد فرمائے ہیں جن میں ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کو اپنے لئے کافی قرار دیا ہے:

أَنْتَ حَسْبِي وَفِيكَ لِلْقَلْبِ حَسْبُ وَلِحَسْبِي إِنْ صَحَّ لِي فِيكَ حَسْبُ
لَا أَبَالِي مَتَى وَدَاذَكَ لِي صَحَّ مِنَ الدَّهْرِ مَا تَعَرَّضَ خَطْبُ^۲

تَرْجَمَةً: ”تو میرے لئے کافی ہے اور دل میں تیرے بارے میں اچھا گمان ہے اور میرا تیرے لئے اچھا گمان مجھے کافی ہے۔ جب مجھے تیری سچی محبت حاصل ہے تو مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کوئی پروا نہیں۔“

فَوَائِدُ وَنَصَاحُ

① بندہ کا حصہ اس اسم سے یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ہمت اور ارادے میں خاص ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ ہی صرف اور صرف اُس کے لئے کافی ہے۔

② ہر مسلمان کو چاہئے کہ کامل بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ پر ہی رکھے۔ اُس کے علاوہ کسی پر

بھروسہ یا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔

۳ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں آسمان، سورج، چاند کو ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کافی ہے تو ہمیں بھی چاہئے کہ اپنے دلوں میں ”الْحَسْبُ جَلَّالًا“ کے کافی ہونے کے یقین کو بٹھائیں اور ہر حال میں اس کو کافی سمجھیں۔

۴ ہر مسلمان کو چاہئے کہ آخرت کے حساب کی تیاری کرے، اگر دنیا میں کسی کا محاسبہ ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے لہذا جس دن ہر چیز کا حساب دینا ہوگا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، نظر کا تو اس دن کی تیاری میں اپنے اوقات لگائے، جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا تو آخرت میں ان شاء اللہ اس کا حساب آسان ہوگا۔

الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑے اور بلند مرتبے والا)

اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

”الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ بڑی شان والا، عظمت والا، بلند مرتبے والا، بڑی بزرگی والا۔

① الْجَلِيلُ: هُوَ مِنَ الْجَلَالِ، وَالْعَظَمَةِ وَمَعْنَاهُ: مُنْصَرَفٌ إِلَى جَلَالِ الْقُدْرَةِ وَعَظَمِ الشَّانِ. فَهُوَ الْجَلِيلُ الَّذِي يَصْغُرُ دُونَهُ كُلُّ جَلِيلٍ، وَيَتَضَعُ مَعَهُ كُلُّ رَفِيعٍ. ۱

ترجمہ: ”لفظ ”الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ جلال سے بنا ہے، جس کے معنی بڑائی و بزرگی کے ہیں اور جلیل کا مطلب ”بڑی قدرت والا اور بلند شان والا“ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور بڑائی کے آگے ہر بڑائی والا چھوٹا اور ہر بلند شان والا پست ہے۔“

② ”الْجَلِيلُ: أَيُّ الْمَنْعُوتِ بِنُعُوتِ الْجَلَالِ وَالْحَاوِي لِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُدَانِيَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُسَاوِيَهُ“ ۲

ترجمہ: ””الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو بڑائی اور بزرگی کی تمام صفات کے ساتھ متصف ہو، اور کامل اور اکمل طور پر ان تمام صفات پر حاوی ہو، اس طور پر کہ کسی دوسرے کے لئے یہ ممکن ہی نہ ہو کہ وہ ان صفات میں اس ”الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے قریب ہو جائے، چہ جائے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ صفات میں برابر ہو۔

اللہ رب العزت کی جلالتِ شان کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ۳ ترجمہ: ”نہیں ہے اس کی طرح کا کوئی۔“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کی کثرت پر ایک بڑی دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کی صفات کی کثرت اور ان کی عظمت و وسعت کی اصل اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی مثل نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں، نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے اور نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے، نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے نہ ہمسر اور نہ ہم جنس۔

وہ ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے، مگر اس کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں، کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے، کیوں کہ اس کی نظیر کہیں اور موجود نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت اور مماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس و منزہ ہے۔ پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے گی۔ اس کی شانِ عظمت و بزرگی بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے۔^۱

اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس کی تاریکیاں چھا چکی ہوں، مگر یہ کہ ”الحَمْدُ لِلّٰہِ جَلَّ جَلَالُہٗ“ پکارتے ہیں کہ کون مجھ سے بڑا سخی ہے؟ مخلوقات میری نافرمانی کرتی ہیں اور میں ان کے بستروں میں ان کی ایسی حفاظت کرتا ہوں گویا کہ انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی، اور میں نے ان کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری لی ہے گویا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں اور میں اپنے فضل کی سخاوت گناہ گار پر بھی اور خطا کار پر بھی کرتا رہتا ہوں۔

کون ہے جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو؟ کون ہے جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے پورا نہ کیا ہو؟ میں سخی ہوں اور سخاوت میری ہی صفت ہے، میں کریم ہوں اور میں ہی بے مانگے دینے والا ہوں۔

اور میں اپنے کرم کی وجہ سے بندہ کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا ہوں اور بے مانگے بھی عطا کرتا ہوں اور اپنے کرم کی وجہ سے توبہ کرنے والے کی ایسی بخشش کرتا ہوں گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سو مجھ سے مخلوق کہاں بھاگ رہی ہے اور گناہ گار میرے در کو چھوڑ کر کہاں سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔

اللہ ربُّ العزت فرماتے ہیں: ”میرے ساتھ انسانوں اور جنات کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں پیدا کرتا ہوں اور عبادت غیر کی کی جاتی ہے، میں رزق دیتا ہوں اور میرے غیر کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، میری طرف سے خیر تیری جانب اُترتی رہتی ہے اور تیری جانب سے شر میری طرف چڑھتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر نچھاور کر کے کتنے ہی اسبابِ محبت پیدا کئے، حالاں کہ میں تجھ سے غنی ہوں، اور تو نے گناہوں کے ذریعے کتنے ہی سامانِ نفرت پیدا کر لئے، حالاں کہ تو میرا محتاج ہے، اور فرشتہ تیرے اعمالِ قبیحہ مسلسل میرے دربار میں پیش کرتا رہتا ہے۔^۲

اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمام اعمال پیش ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر بندوں سے معاملہ فرماتے ہیں اور کبھی تو ایسی ستاری فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات پر سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محدث تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا: کیا گزری؟ فرمانے

۱۔ تفسیر عثمانی: ۶۴۳

۲۔ اسماء اللہ الحسنیٰ لابن قیم: ۱۵۰

لگے: میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا: او گناہ گار بوڑھے! تو نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، میرے گناہ گنوائے اور کہا گیا کہ تو نے ایسے ایسے کام کئے۔

میں نے عرض کیا: یا اللہ! مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی! فرمایا کیا حدیث پہنچی؟
عرض کیا مجھ سے عبدالرزاق نے کہا، ان سے معمر نے کہا، اُن سے زہری نے کہا، ان سے عروہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا، اُن سے حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کہا، اُن سے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُن سے حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے عرض کیا: ان سے آپ نے فرمایا:

”مَا شَابَ لِي عَبْدٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ أَنْ أُعَذِّبَهُ بِالنَّارِ.“

ترجمہ: ”جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو (اس کے اعمال کی وجہ سے) عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر معاف کر دیتا ہوں۔

یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں،“ ارشاد ہوا کہ:
”قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَصَدَقَ مَعْمَرُ وَصَدَقَ الزُّهْرِيُّ وَصَدَقَ أَنَسٌ وَصَدَقَ نَبِيُّ وَصَدَقَ جِبْرِئِيلُ أَنَا قُلْتُ ذَلِكَ، انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ“

عبدالرزاق نے سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ نقل کیا، عائشہ نے بھی سچ کہا اور نبی نے بھی سچ کہا اور جبرئیل نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچی بات کہی حضرت یحییٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے جنت میں داخلے کی اجازت عنایت کر دی۔^۱

ایک ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا: اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کی فرماں برداری کے عادی بن جاؤ، کیوں کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء و جوارح اس (اللہ تعالیٰ کی اطاعت) کے علاوہ ہر چیز سے وحشت کرتے ہیں۔ پھر اگر شیطان ملعون کسی گناہ کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ گناہ ان کے سامنے خوب زیب و زینت کے ساتھ آتا ہے، تو وہ اُس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں اور اُس سے بچتے ہیں۔ کسی بھی محبت کرنے والے کے لئے اپنے محبوب کو راضی اور خوش کرنے کے سوا کوئی فکر اور غم نہیں ہوتا۔ (محبوب کے علاوہ) جو راضی ہوتا ہے تو راضی ہو اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو۔^۲

^۱ تہذیب الکمال، باب الیاء: ۶۳۶/۱۰

^۲ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِأَهْلِهَا: تَعَوَّدُوا حُبَّ اللَّهِ وَطَاعَتَهُ، فَإِنَّ الْمُتَّقِينَ أَلْفُوا الطَّاعَةَ فَاسْتَوْحِشْتُ جَوَارِحَهُمْ مِنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ عَرَضَ لَهُمُ الْمَلْعُونُ بِمَعْصِيَةٍ مَرَّتِ الْمَعْصِيَةُ بِهِمْ مُحْتَشِمَةً فَهُمْ لَهَا مُنْكَرُونَ.

لَا هُمْ لِلْمُحِبِّ غَيْرَ مَا يَرْضَى حَبِيبَهُ، وَرَضَى مَنْ رَضِيَ، وَسَخَطَ مَنْ سَخَطَ. (اللہ اہل الشفاء والمجد: ۳۶۰)

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہئے
بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ
بقول کسی صاحبِ دل کے ۔

میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے
مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے
تَعَالَى الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْجَلِيلُ
هُوَ الْمَلِكُ الْعَزِيزُ وَكُلُّ شَيْءٍ
لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے
پھر اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے
وَحَاشَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عَدِيلُ
سِوَاهُ فَهُوَ مُنْتَقِصٌ ذَلِيلُ

ترجمہ: بلند ذات ہے وہ جو اکیلا، بے نیاز اور عظمت والا ہے اور یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس کی برابری کر سکے۔

وہی بادشاہ ہے، زبردست قوت و غلبہ والا ہے۔ اس کے سوا ہر چیز نقص والی اور ذلیل ہونے والی ہے۔

الجلال جلد اول کے جلال سے فرشتے بھی مغلوب ہیں

اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر ۲۲، ۲۳ میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا

لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ ۚ وَلَا تَسْتَفْعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ﴾

ترجمہ: ”آپ (ﷺ) (ان لوگوں سے) فرمائیے کہ جن (معبودوں) کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا (ذیلِ خدائی) سمجھ رہے ہو ان کو (اپنی حاجتوں کے لئے) پکارو (تو سہی، معلوم ہو جائے گا کہ کتنی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، ان کی حالتِ واقعہ تو یہ ہے کہ) وہ ذرہ برابر (کسی چیز کا) اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں (کی کائنات) میں اور نہ زمین (کی کائنات) میں، اور نہ اُن کی ان دونوں (کے پیدا کرنے) میں کوئی شرکت ہے اور نہ اُن میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا (کسی کام میں) مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے لئے کام نہیں آتی، (بلکہ سفارش ہی نہیں ہو سکتی) مگر اس کے لئے جس کی نسبت وہ (کسی سفارش کرنے والے کو) اجازت دے دے۔

مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: کفار و مشرکین میں کچھ جاہل تو ایسے تھے جو پتھر کے خود تراشیدہ بتوں ہی کو حاجت روا، کار فرما اور خدائی کا شریک سمجھتے تھے، اُن کے رد کے لئے تو آیت کے پہلے جملے آئے: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ﴾ اور بعض لوگ اتنا

قادر تو نہیں کہتے تھے، مگر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بُت خدا تعالیٰ کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں، اُن کے رد کے لئے یہ فرمایا: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾

اور کچھ ایسے سمجھ دار تھے کہ ان بے جان بتوں کو کسی چیز کا خالق یا خالق کا مددگار تو نہیں مانتے تھے، مگر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں کہ جس کی سفارش کر دیں، اس کا کام بن جاتا ہے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^۱ ان کے رد کے لئے فرمایا: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ﴾ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان بتوں میں کسی قابلیت کے تو تم بھی قائل نہیں، مگر تم اس دھوکہ میں ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت حاصل ہے۔ یہ محض تمہارا خیال بے بنیاد ہے، نہ ان میں کوئی قابلیت اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت۔

آگے یہ ارشاد فرمایا: ان میں تو نہ کوئی قابلیت ہے نہ مقبولیت، جن میں قابلیت بھی موجود ہو اور مقبولیت بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ بھی کسی کی سفارش کرنے میں خود مختار نہیں، بل کہ ان کے لئے شفاعت کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، صرف اس کی سفارش کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے، کیوں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے مغلوب ہیں۔

جب اُن کو کوئی عام حکم دیا جاتا ہے یا کسی کے لئے سفارش ہی کا حکم ملتا ہے، تو وہ حکم سننے کے وقت ہیبت سے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہو جاتی ہے، اس وقت حکم پر غور کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر تحقیق کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے وہ کیا ہے، اس تحقیق کے بعد وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جس میں کسی کی سفارش کا حکم بھی داخل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جو قابلیت بھی رکھتے ہیں، مقبولیت عند اللہ بھی، وہ بھی کسی کی سفارش از خود بلا اجازت نہیں کر سکتے اور جب کسی کے لئے اجازت ملتی بھی ہے، تو خود ہیبت سے مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہوش درست ہوتا ہے تو سفارش کرتے ہیں، تو یہ پتھروں کے خود تراشیدہ بت جن میں نہ کسی طرح کی قابلیت ہے نہ مقبولیت، وہ کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟^۲

ملا علی قاری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جب تم اللہ تعالیٰ کی صفتِ جلال میں غور کرو گے، تو عالم کی ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمت کی مظہر نظر آئے گی۔ اس غور و تدبر کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت بڑھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے محبوب بندوں کا احترام پیدا ہوگا۔^۳

^۱ یونس: ۱۸

^۲ معارف القرآن: ۲۹۰/۷، سبأ: ۲۲

^۳ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۷/۵

فوائد و نصائح

- ۱ جو شخص اسم ”الجلالُ جُلد اول“ سے تعلق پیدا کرنا چاہے اسے چاہئے کہ جلالِ الہی کے تصور میں خود کو بے حقیقت سمجھے۔ اللہ ربُّ العزت کے نام اور ذات کی بڑائی بیان کرنے کا عادی بنے اور اپنے افعال و اقوال میں متانت اور وقار سے رہے، ادنیٰ لوگوں سے شفقت اور پیار کا معاملہ کرے۔^۱
- ۲ جب اس ”الجلالُ جُلد اول“ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی تو اپنے ماتحتوں اور ظاہر اپنے سے کم درجے والے لوگوں پر بھی شفقت کرے گا، اُن کے قصوروں کو معاف کر دے گا کہ اس ”الجلالُ جُلد اول“ کی جلالتِ شان کے سامنے تو ہم سب برابر ہیں، اور کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔
- ۳ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگی اور عظمت صرف اور صرف ”الجلالُ جُلد اول“ کے لئے ہے۔

الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت کرم کرنے والا)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

کریم ایک ایسا لفظ ہے جس کا پوری طرح ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا جاسکتا، عام طور پر اس کا ترجمہ ”سخی“ کیا جاتا ہے اس لئے کہ سخی انسان شریف آدمی ہوتا ہے۔ دراصل کریم اس کو کہتے ہیں جو ایسی صفات کا حامل ہو جو سوائے ذاتِ خداوندی کے کسی میں نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کمی کوتاہی میں مبتلا ہوتا ہے۔^۱

علامہ ابن عربی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی تشریح میں سولہ اقوال نقل کیے ہیں جن کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے ہو سکے تو دو رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لیجئے کہ اے کریم! اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، جتنے کریم کے معانی بیان ہوں، وہ ہمارے دلوں میں ایسے پیوست فرما دیجئے کہ آپ کے سوا کسی کے در کی طرف ہمارا خیال ہی نہ جائے اور آپ کے رحم و کرم کو ہم ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں، وہ اقوال یہ ہیں:

- ۱ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو بغیر کسی عوض کے عطا کرتا ہے۔
- ۲ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو بغیر کسی سبب کے دینے والا ہے۔
- ۳ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔
- ۴ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جس کو عطا کرنے میں اور اچھا معاملہ کرنے میں کسی کی پروا نہیں ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔
- ۵ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنے انعامات و احسانات بندوں کی طرف سے قبول کرنے پر خوش ہوتا ہے اور پھر ان احسانات کو جتلاتا نہیں ہے۔

۶ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو دیتا بھی خود ہے اور تعریف بھی خود ہی کرتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ ان کو ایمان عطا کیا اور ان کے دلوں میں کفر، گناہوں اور نافرمانیوں سے نفرت ڈال دی اور پھر

قرآن کریم کی اس آیت میں ان کی تعریف بھی فرمادی جس کا ترجمہ ہے:

”وہی لوگ ہیں نیک راہ پر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور احسان سے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔“

حضرت جنید بغدادی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے ایک شخص سے سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا۔

﴿اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّلُ﴾

تَرْجَمَہ: ”سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا۔“

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی پاک ذات ہے، جس نے خود ہی صبر جیسی بہترین صفت اپنے بندہ کو عطا کی اور پھر خود ہی اس کی تعریف فرمادی۔

یعنی مطلب یہ تھا کہ ایوب عَلَیْہِ السَّلَام نے جو صبر جمیلا، وہ بھی تو اللہ ربُّ العزت کی عطا فرمودہ توفیق ہی سے جمیلا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا تھی اور اللہ تعالیٰ خود ہی صبر کی توفیق عطا فرما کر ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے صبر کرنے پر ان کی تعریف فرماتے ہیں۔

۷ ﴿الْبَكْرَةُ جُلْدِ اَوَّل﴾ وہ ذات ہے کہ اس کی نعمتیں ہر ایک کے لئے عام ہیں، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا امیر ہو یا بادشاہ ہو۔

۸ ﴿الْبَكْرَةُ جُلْدِ اَوَّل﴾ وہ ذات ہے جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی شان میں (نعوذ باللہ) گستاخی کرے۔

۹ ﴿الْبَكْرَةُ جُلْدِ اَوَّل﴾ وہ ذات ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے: اور اللہ پاک نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔

۱۰ ﴿الْبَكْرَةُ جُلْدِ اَوَّل﴾ وہ ذات ہے، جو اس کے احکام سے روگردانی کرے، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ (اُسے نہ کسی کی شکرگزاری سے نفع، نہ کسی کی ناشکری سے نقصان، جو دو کرم تو بہر صورت اس کا شیوہ ہے)۔

۱۱ الحجرات: ۸، ۷

ص: ۴۴

ص: ۴۴: ۱. الَّذِي يُعْطِي لَا يَعْوِضُ. ۲. الَّذِي يُعْطِي بِغَيْرِ سَبَبٍ. ۳. الَّذِي لَا يَخْتَنُجُ إِلَى الْوَسِيلَةِ. ۴. الَّذِي لَا يَبَالِي مَنْ أَعْطَى وَلَا مَنْ يُحْسِنُ، كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا، مُقِرًّا أَوْ جَاهِدًا. ۵. الَّذِي يَسْتَبْشِرُ بِقَبُولِ عَطَايِهِ وَيَسْرُبُهُ. ۶. الَّذِي يُعْطِي وَيَنْتَنِي، كَمَا فَعَلَ بِأَوْلِيَائِهِ حَبَّ إِلَهُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَهُ إِلَهُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾ ۷. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۸﴾ (الحجرات: ۸، ۷)

وَيُحْكِي أَنَّ الْجَنِّدَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ﴾ (ص: ۴۴) فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَعْطَى وَأَنْتَى، الْمَعْنَى: أَنَّهُ الَّذِي وَهَبَ الصَّبْرَ وَأَعْطَاهُ، ثُمَّ مَدَحَهُ بِهِ وَأَنْتَى.

- ۱۱ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو سزا دینے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف فرما دیتا ہے۔
- ۱۲ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو اپنے کئے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے۔
- ۱۳ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ہر چھوٹی بڑی حاجت پیش کی جاتی ہے۔
- ۱۴ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو اس کے سائے میں پناہ لیتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا اور جو اس کے سامنے التجا کرتا ہے اس کو بے یار و مددگار و بے آسرا نہیں چھوڑتا۔
- ۱۵ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں فرماتا۔
- ۱۶ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو بلا وجہ اور نا انصافی سے کسی کو سزا نہیں دیتا۔^۱
- اللہ جَلَّالًا کا یہ اسم (الْكَرِيمُ) قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:
- ۱ ﴿فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^۲
- ۲ ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾^۳
- ۳ ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾^۴

الْكَرِيمُ جَلَّالًا سے زیادہ کوئی کریم نہیں

علامہ خطابی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

”هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، لَا يُوَازِيهِ كَرِيمٌ، وَلَا يُعَادِلُهُ فِيهِ نَظِيرٌ“^۵

”وہ کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے سامنے مخلوق کا رحم و کرم کوئی نسبت ہی

نہیں رکھتا، نہ اس کے مقابلے کا کوئی کریم ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔“

وَأَقْبَعًا مِنْ هَٰذَا (۸۲): حضرت جلال الدین رومی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنی مثنوی میں ایک چنگ یعنی سارنگی بجانے والے کا

سَبَّاحٌ: أَنَّهُ الَّذِي يُعْمَرُ عَطَاؤُهُ الْمُحْتَاجِينَ وَغَيْرُهُمُ النَّاسُ: أَنَّهُ الَّذِي يُعْطِي مَنْ يَلْزَمُهُ.

النَّاسِ: أَنَّهُ الَّذِي يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ، قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴿وَأَشْكُرُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَلُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾

(ابراہیم: ۳۴)

الْعَاشِرُ: الَّذِي يُعْطِي بِالتَّعَرُّضِ. الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي إِذَا قَدَّرَ عَفَا. الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي إِذَا وَعَدَ وَفَى. الثَّلَاثُ عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي تَرْفَعُ إِلَيْهِ كُلُّ حَاجَةٍ صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً.

الرَّابِعُ عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي لَا يُضَيِّعُ مَنْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ وَلَا يَتْرُكُ مِنَ التَّجَا إِلَيْهِ. الْخَامِسُ عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي لَا يُعَالِبُ. السَّادِسُ

عَشَرَ: أَنَّهُ الَّذِي لَا يُعَالِبُ (الكتاب الاسنى: ۲۶۹، النهج الاسنى: ۳۷۹/۱)

قصہ لکھا ہے کہ یہ سارنگی بجایا کرتے تھے، بہترین آواز تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، آواز ایسی کہ بچے اور جوان، مرد اور عورت ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، پیسے برس رہے ہیں، لیکن جب بڑھے ہو گئے اور آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا ہٹ گئی، سب لوگ بھاگ گئے کہ اب یہ کوئے کی سی آواز کون سنتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ گئی، بھوکوں مرنے لگے، تب مدینہ پاک کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حال سنانا شروع کیا۔ سارنگی بھی بج رہی ہے اور حال بھی سنار ہے ہیں اور کیا سنار ہے ہیں کہ اے اللہ! جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے، مرد اور عورتیں، بوڑھے، بچے سب گھیر لیتے تھے، اب میری آواز خراب ہو گئی تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں، اس قبرستان میں اب میں آپ کو اپنی آواز سناؤں گا۔ اگر بچے پر فاج لگ جائے، لنگڑا لولا ہو یا اندھا ہو، لیکن ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے لنگڑے لو لے بچے کو پھینک دیا ہو۔ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری آواز کے خریدار آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج آپ ہی کو سناؤں گا۔ آپ کی مرضی چاہے تو زندگی دیجئے یا قبر میں سلا دیجئے، میں تو پہلے ہی سے لیٹا ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو بھوک سے روح نکال لیں، میں تو قبرستان ہی میں ہوں، میرے لئے تو کسی کو قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا کہ اے عمر! میرا ایک بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ گناہ گار زندگی ہے، سارنگی لئے ہوئے ہے اور مجھے رورو کے یاد کر رہا ہے۔ اس کو جا کر میرا سلام کہہ اور بیت المال سے اس کا ماہانہ مقرر کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے کی، گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔

مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قبر کو جھانکا جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے، کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب بہت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تم ڈرو مت، میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لایا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کہلایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے وظیفہ مقرر کر دوں۔ ہر مہینہ تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا۔ اب تم کوئی فکر مت کرو۔ گویے نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سارنگی توڑی اور حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا کہ اے عمر! گواہ رہنا میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، جو اللہ مجھ جیسے گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفہ المسلمین کو ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے اور سلام کہلوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لئے وظیفہ بھی مقرر کر دیا میں ایسے اللہ کو کیسے ناراض کروں؟^۱

حضرت ملا علی قاری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ”الْكِتَابُ الْجَدِيدُ“ کے بارے میں فرماتے ہیں:

① ”كَثِيرُ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ، الَّذِي لَا يَنْفَدُ عَطَاؤُهُ، وَلَا تَفْنِي خَزَائِنُهُ“ ۱

”بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کی عطائیں رکتی نہیں اور اس کے خزانے ختم یا فناء نہیں ہوتے۔

اسی طرح مزید فرماتے ہیں:

② ”الْمُتَفَضِّلُ بِلَا مَسْئَلَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ“ ۲

”وہ ایسا فضل کرنے والا ہے کہ بغیر مانگے بھی فضل و کرم کرتا ہے اور اس کا فضل طلب کرنے میں بندوں کو کسی وسیلے..... یا سفارش..... اور واسطے..... کی ضرورت نہیں پڑتی۔“

”الْكِتَابُ الْجَدِيدُ“ ایسی ذات ہے کہ قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب عطا کرتا ہے تو تمنا کرنے والوں کی تمنا سے زیادہ دیتا ہے اور دینے میں پروا نہیں کرتا کہ کتنا دیا اور کس کو دیا۔ (کیوں کہ اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں) اور جب اس کے غیر کے پاس کوئی حاجت لے کر جاتا ہے تو وہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ (جس کا کرم و فضل و احسان اتنا وسیع ہو پھر بھی بندہ اس کے غیر کے پاس اپنی حاجت لے کر جائے) (جس غیر کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کریم کا دیا ہوا ہے) تو وہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔“ ۳

③ ”الَّذِي يُعْطِي بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَبِدُونِ الْمُنَّةِ“ ۴

تَرْجَمَہ: ”جو بغیر استحقاق اور بغیر کسی احسان جنائے عطا کرے۔“

حضرت شہر ابن حوشب رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: حاملانِ عرش میں سے چار فرشتے اپنے رب کی تسبیح اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ“

تَرْجَمَہ: ”پاکی بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ ہی کے لئے تعریف ہے اس بات پر بھی کہ آپ سزا دینے پر مکمل قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔“

اور چار فرشتے اس طرح تسبیح کرتے ہیں:

۱۔ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۸/۵ ۲۔ مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۸/۵

۳۔ ”مُوَ الَّذِي إِذَا قَدَّرَ عَفَا وَإِذَا وَعَدَ وَفَّى، وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى الْمُتَمَنَّى وَلَا يُبَالِي كَمْ أُعْطِيَ وَلِمَنْ أُعْطِيَ وَإِذَا رُفِعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى غَيْرِهِ لَا يُرَضَّى“ (مرقاة، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۸/۵)

۴۔ مرقاة، کتاب الصلوٰۃ، باب التطوع: ۲۱۲/۳

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ.“^۱

تَرْجِمَہ: ”پاکي بيان کرتے ہیں ہم آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ ہی کے لئے ساری تعریفیں ہیں، اس بات پر کہ باوجود گناہوں کا علم ہونے کے آپ بردباری (اور درگزر) کا معاملہ فرماتے ہیں۔“
پس جس میں یہ تمام صفات حقیقی طور پر جمع ہوں اور وہ صفات اس کی ذاتی اور حقیقی ہوں، کسی سے عارضی طور پر نہ لی ہوں، وہ کریم ذات ہے اور وہ کریم ذات صرف اور صرف اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ اَی کی ہے۔^۲

صاحب ”النہج الاسمی“ فرماتے ہیں:

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی ذات ہمیشہ سے کریم ہے اور ہمیشہ کریم رہے گی۔ اس کی صفت کریم ہے اس معنی میں کہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے اور وہ ہر اچھائی سے متصف ہے۔ اسی وجہ سے یہی صفت اس کا ذاتی نام بھی ہے یعنی یہ صفت اس کی ذات کی شرافت اور اس کی صفات کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔^۳

اسی طرح صاحب ”النہج الاسمی“ فرماتے ہیں: ”الْكَوْبَرُ الْجَلِيلُ“ کے جتنے بھی معانی بیان کئے جائیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر صادق آتے ہیں۔ جیسے کہ مصنف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنی کتاب میں نمبر وار بیان کئے ہیں:

① اگر ”کریم“ کے معنی یوں کئے جائیں: ”الْكَوْبَرُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے، جو ہمیشہ خیر و بھلائی کو تقسیم کرنے والی ہے، تو بھی یہ معنی صرف اور صرف اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے ساتھ خاص ہے، اس لئے کہ سوائے اس کے ہر عطا کرنے والا کبھی نہ کبھی رُک جاتا ہے یا اس کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ”الْكَوْبَرُ الْجَلِيلُ“ کی عطائیں اور اس کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کا یہ معاملہ دنیا اور آخرت دونوں میں رہے گا۔

② اگر ”کریم“ کے معنی یوں کئے جائیں کہ ”الْكَوْبَرُ الْجَلِيلُ“ وہ ذات ہے کہ اس سے بھلائیاں، خیر، انعامات اور عطیات حاصل کرنا اور اس کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہر ایک کے لئے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ غریب و امیر، حاکم و محکوم، کالا و گورا، مرد و عورت، ہر ایک کی رسائی اس کے در تک آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اُس ”الْكَوْبَرُ الْجَلِيلُ“ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پہنچانے کے لئے نہ کسی خاص وقت کی ضرورت ہے۔ نہ کسی خاص آدمی کی ضرورت ہے تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس لئے کہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، یعنی اس کے دربار میں دعاؤں کے ذریعے ہر ایک کی رسائی آسان ہے، کیوں کہ وہ دعا کرنے والے شخص کے بہت زیادہ قریب ہے۔

۱۔ حاشیۃ الجمل علی الجلالین: ۵/۴

۲۔ رسال امام غزالی: بقدر: ۳۲۹

۳۔ وَاللّٰهُ جَلٌّ وَعَزٌّ لَمْ يَزَلْ كَرِيْمًا وَلَا يَزَالُ، وَوَصَفَهُ بِاَنَّهُ كَرِيْمٌ هُوَ بِمَعْنَى نَفِي النَّقَائِصِ عَنْهُ، وَوَصَفَهُ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ وَعَلَى هَذَا الْوَصْفِ يَكُونُ مِنْ اَسْمَاءِ الذَّاتِ، اِذْ ذَلِكْ رَاجِعٌ اِلَى شَرْحِهِ فِي ذَاتِهِ وَجَلَالَةِ صِفَاتِهِ. (النہج الاسمی: ۱/۳۷۸)

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

ترجمہ: ”اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں میں تو قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔“

۳ اگر ”کریم“ کے معنی اس طرح کئے جائیں کہ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے، جس کی بہت بڑی قدرت ہے، تو ایسی قدرت کسی ذات کی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اس لئے کہ ہر چیز کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے، اسی کی شرافت کی وجہ سے ہر چیز شرافت حاصل کرتی ہے اور اسی کی بڑائی کی وجہ سے ہر چیز بڑی بنتی ہے۔

۴ اگر ”کریم“ کے معنی اس طرح کئے جائیں کہ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو ہر نقص اور آفات سے پاک ہو، تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لئے کہ وہی ہر نقص اور آفت سے پاک ہے اور اس کی ساری صفات حمیدہ کامل اور مکمل طریقے سے ہر وقت اور ہر حال میں صرف اور صرف اکیلے اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ بخلاف مخلوقات کے کہ وہ کبھی کسی وجہ سے باعزت ہو جاتی ہیں اور کسی وجہ سے ذلیل ہو جاتی ہیں۔

۵ اگر ”کریم“ کے معنی ”الْمُكْرِمُ“ (عزت دینے والا) سے کئے جائیں تو یہ صفت بھی اللہ رب العزت کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینے کا ارادہ کرے، وہ ذلت کے گڑھوں میں بھی عزیز ہو جاتا ہے، وہ قید خانہ کی کوٹھری سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھاسکتا ہے اور اللہ رب العزت جس کو اس کی شامت اعمال کی وجہ سے ذلیل کرنا چاہے، اسے عزت کے مقام سے گرا کر ذلت کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے، وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جس کو ذلیل کرے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾

ترجمہ: ”اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔“

۶ اگر ”کریم“ کے معنی یہ ہوں کہ ”الْكَرِيمُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو محتاجوں اور غیر محتاجوں دونوں کو عطا کرنے والی ہے، تو یہ صفت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، اس لئے کہ وہ عطا کرتا ہے اور ضرورت سے

زیادہ عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان پر دنیا میں نعمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔

۷ اگر ”کریم“ کے معنی اس طرح کئے جائیں کہ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو بڑی حاجت کے ساتھ چھوٹی حاجت کو بھی پورا کرنے والا ہے، تو یہ صفت بھی اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کی شان کے لائق ہے۔

علامہ قشیری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بار بار چھوٹی سی چھوٹی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی:

”يَا مُوسَى لَا تَسْأَلْ غَيْرِي وَاسْأَلْنِي حَتَّى مِلْحَ عَجِينِكَ وَعَلَفَ شَايِكَ“^۱

تَرْجَمَہ: ”اے موسیٰ! میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگ، یہاں تک کہ اپنے کھانے کا نمک اور اپنے چوپایوں کا چارہ بھی مجھ ہی سے مانگو۔“

اس لئے کہ وہ ذات کریم ہے اس کا معاملہ تو لفظ ”كُنْ“ کے کاف اور نون کے درمیان ہے (یعنی وہ کسی کام کے ہو جانے کے متعلق حکم فرماتا ہے کہ وہ ہو جائے..... تو وہ ہو جاتا ہے)..... بل کہ اس کے نزدیک بڑا کام اور چھوٹا کام سب برابر ہیں، بل کہ بڑا کام اس کی نظر میں چھوٹا اور مشکل کام آسان اور سخت کام نرم اور ناممکن ممکن، اور عدم وجود ہے۔

۸ اگر ”کریم“ کے معنی یوں کئے جائیں کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب کوئی انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کے لئے وہ وعدہ پورا کرنا بسا اوقات ممکن ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اس کو کوئی عذر پیش آجائے اور اسے اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ آجائے۔ مگر اللہ ربُّ العزت کو اپنا وعدہ پورا کرنے میں کوئی عذر، کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہیں، اپنی قدرت اور ملکیت کی وجہ سے، کیوں کہ اس بات کا اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے ارادہ کو کوئی ختم کر دے یا اس کے کسی کام میں کچھ رکاوٹ ہو۔

۹ اگر ”کریم“ کے معنی یہ ہوں کہ ”الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو ان کی چاہت اور تمناؤں سے زیادہ دیتی ہے، اس کی عطائیں بندوں کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔
تو حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ“^۲

یعنی میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی جنت تیار کی ہے، جس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ ہی کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔^۳

۱۔ النهج الاسمی: ۳۸۳/۱

۲۔ بخاری: التفسیر. باب قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم: ۷۰۴/۲

۳۔ الكتاب الأسمنی: ۲۷۰، ۲۷۲ نقلاً عن النهج الاسمی: ۳۸۱/۱ تا ۳۸۴، بتصرف

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

- ۱۔ اس اسم سے تخلق (تعلق) پیدا کرنے والوں کو اوصافِ کریمانہ کے حصول کی سعی و کوشش کرنا ضروری ہے۔
 - ۲۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ صفتِ کریم کو اپناتے ہوئے باوجود قدرت کے دوسروں کے قصور معاف کر دے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو پورا کر کے دکھائے۔
 - ۳۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والا اور کرم والا ہے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔
- چنانچہ ہم سب پر لازم ہے کہ ”الْكَوْثَرُ جَلَدِ اَوَّلُ“ ہی سے سب کچھ مانگیں، یہاں تک کہ نمک بھی ضرورت ہو تو اسی سے مانگیں وہ ذات تو سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگیں جو خود اللہ کا محتاج ہے۔

الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بڑا نگہبان)

اس اسم مبارک کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① الرَّقِيبُ: الْمُرَاعِي أحوالَ الْمَرْقُوبِ، الْحَافِظُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، الْمُخَصِّي لِكُلِّ أَحْوَالِهِ. ۱
ترجمہ: علامہ ابن حصار رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو مرقوب (جس کی نگہبانی کی جائے) کے تمام احوال کی رعایت کرتا ہے اور اس کی تمام چھوٹی بڑی مصیبتوں سے حفاظت کرنے والا ہے اور اس کے تمام احوال کو گھیرنے والا ہے۔

② الرَّقِيبُ: الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا أَكُنْتَهُ الصُّدُورُ، الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، الَّذِي حَفِظَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَجْرَاهَا عَلَى أَحْسَنِ نِظَامٍ وَأَكْمَلَ تَدْبِيرٍ. ۲

ترجمہ: شیخ سعدی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے خیالات سے بھی باخبر ہے اور ہر ایک کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی رکھتا ہے، ایک لمحہ بھی کسی سے غافل نہیں، خوب سمجھ لو کہ جو کچھ ہم خفیہ یا علانیہ کرتے ہیں، سب اُس ”الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کے سامنے ہے، وہ ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی مخلوقات کے نظام کو بہتر طریق اور اچھی تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے۔

وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللُّوَا حِظٌ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ ۳

ترجمہ: ”اللہ ربُّ العزت دلوں کے بھیدوں اور آنکھوں کے اشاروں پر بھی مطلع ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے ظاہری امور کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔“

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو ہے جانتا اے بے نیاز

③ ”الَّذِي هُوَ مِنَ الْأَسْرَارِ قَرِيبٌ وَعِنْدَ الْإِضْطِرَارِ مُجِيبٌ“

۱۔ النهج الاسمی: ۳۹۵/۸ ۲۔ تیسیر الکریمر الرحمن، فصل فی اصول و کلیات من اصول التفسیر: ۹۳۷

۳۔ شرح اسماء الحسنی للرازی: ۲۸۰

تَرْجَمَہ: اللہ ربُّ العزت باعتبار علم کے تمام راز کی باتوں سے قریب تر ہیں اور بے قراری کے وقت دعا قبول کرنے والے ہیں۔

علامہ جوہری رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نے ”الرَّقِيبُ“ کے دو معنی بیان فرمائے ہیں:

② الرَّقِيبُ الحَافِظُ، والرَّقِيبُ الْمُنتَظِرُ.

① رقیب کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو۔

② رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو۔

یہ اسم قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے:

① ﴿فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ﴾ ۱

② ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ رَّقِیْبًا﴾ ۲

③ ﴿اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا﴾ ۳

مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ تمہارا کوئی عمل خیر ہو یا شر، اس کے علم سے باہر نہیں وہ اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دے گا۔ جو ذاتِ پاک خالق و مالک ہے جسے ہر عمل کا علم ہے جو خلوتوں اور جلوتوں کے تمام اعمال کو جانتا ہے، اس سے ڈرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ۴

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے، اگر رسمی طور پر شرما شرمی، بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا، مگر دل میں جذبہٴ ایثار و خدمت نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا، بل کہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔“ ۵

سارے نظاموں پر الزَّكِيَّاتُ جَلَّالًا نگران ہیں

بے شک کائنات میں پائے جانے والے توازن کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اجرام فلکی مخصوص مداروں پر یا ”دائروں میں“ سفر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں زمانہ قریب تک کچھ معلوم نہ تھا، مگر قرآن پاک میں ان مداروں پر بڑا زور دیا گیا ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِیْ فَلَاکِ یَسْبَحُوْنَ﴾ ۶

تَرْجَمَةً: اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ہر ایک اپنے آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔

ستارے، سیارے اور سیٹلائٹ اپنے اپنے مداروں کے گرد ان نظاموں کے اندر گردش کرتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اس قدر بڑی کائنات، ایک نہایت نازک اور لطیف تنظیم و ترتیب میں ایک مشین کے گیروں کی مانند کام کرتی ہے۔

کائنات کے مدار، مخصوص اجرام فلکی کی گردشوں کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارے نظام شمسی اور کہکشاؤں کو دوسرے مراکز کے گرد ایک بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر سال زمین اور نظام شمسی گزشتہ برس کے مقابلے میں اپنی جگہ سے ۵۰۰ ملین کلومیٹر دور ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر یہ اجرام فلکی اپنے مداروں سے ذرا سا بھی ہٹ جائیں تو یہ سارا نظام الٹ پلٹ جائے۔ مثال کے طور پر آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صرف ۳ ملی میٹر ہی زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا:

”سورج کے گرد گھومتے ہوئے زمین ایک ایسے مدار پر گردش کرتی ہے کہ ہر ۱۸ میل کے بعد یہ اپنے اصل راستے سے ۲.۸ ملی میٹر ہٹ جاتی ہے۔ وہ مدار جس پر زمین گردش کرتی ہے وہ کبھی نہیں بدلتا، اس لئے کہ ۳ ملی میٹر کا انحراف بھی تباہ کن نتائج پیدا کر دے گا، اگر یہ انحراف ۲.۸ کے بجائے ۲.۵ ملی میٹر ہوتا، تو پھر مدار بہت بڑا ہوتا اور ہم سب بے بس ہو جاتے۔ اگر یہ انحراف ۳.۱ ملی میٹر ہوتا تو ہم گرمی سے جھلس کر مر جاتے۔“

اس باریکی کے ساتھ کائنات کا حسن انتظام ”التَّقْوِيَةُ جَلَدُ الْاَوَّلِ“ ہی کے مناسب ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں پل پل کی خبر رکھتا ہے، یہ سارا نظام اسی کی نگرانی میں چل رہا ہے۔

خفیہ تصویر کشی اور خدائی نظام

وَاقِعًا مَلْبُوسًا (۸۳): یہ خبر لندن کے اخبار ٹائمز میں ایک تصویری خبر کے ساتھ شائع ہوئی ہے، خبر میں بتایا گیا ہے کہ کار چلانے والے دس اشخاص اس جرم میں پکڑے گئے اور ان پر جرمانہ کیا گیا کہ انہوں نے سڑک کی لال بتی جل جاتے کے باوجود اپنی گاڑی نہیں روکی تھی۔

ایک گاڑی عین اس نازک لمحہ (Fateful moment) میں پکڑ لی گئی جب کہ وہ لال بتی والے مقام پر ٹریفک قاعدہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، یہ گاڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک خاص چوراہے پر پہنچی، اس کے پہنچتے ہی وہاں کی لال بتی جل اٹھی، اب اس گاڑی کو وہاں رک جانا چاہئے تھا، مگر لال بتی جلنے کے باوجود وہ رکنے بغیر آگے بڑھ گئی۔

ڈرائیور کو معلوم نہ تھا کہ مخفی نظام کے تحت اس کا فوٹو لیا جا رہا ہے، چنانچہ عین اس وقت جب کہ اس نے لال بتی

جلنے کے بعد گاڑی نکالی تو اس کو پکڑ لیا گیا اور یہ واقعہ بتی جلنے کے صرف ایک سیکنڈ کے بعد پیش آیا۔ ایک دوسری گاڑی کے ڈرائیور نے یہ کیا کہ لال بتی جل جانے کے باوجود وہ رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ کیمرے نے فوراً اس کی تصویر لے لی۔ یہ دوسرا واقعہ لال بتی جلنے کے دو سیکنڈ بعد پیش آیا۔ پہلی تصویر میں کیمرے نے ایک سیکنڈ کی خلاف ورزی کو پکڑا، اور دوسری تصویر میں دو سیکنڈ کی خلاف ورزی کو۔

ان گاڑیوں کو پکڑنے کی یہ کارروائی دور سے کنٹرول کئے جانے والے کیمروں کی شہادت پر عمل میں آئی۔ مذکورہ گاڑیاں سڑک پر تیزی سے گزرتی ہوئی دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھیں، مگر کیمرے میں ان کی مکمل تصویر پوری طرح محفوظ تھی، ان تصویروں کے ذریعے انہیں با آسانی پکڑ لیا گیا۔

اس طرح کے واقعات قرآن کے لفظوں میں ”آیات اللہ“ (خدا کی نشانیاں) ہیں۔ وہ ”نشانی“ کے روپ میں حقیقت کا اظہار ہیں۔ یہ واقعات دنیوی تجربے کے ذریعہ آخرت کے تجربے کا تعارف کراتے ہیں۔ وہ انسانی سطح پر پیش آنے والے معاملے کی صورت میں خدائی سطح پر پیش آنے والے معاملے کو بتا رہے ہیں۔

مذکورہ واقعہ انسان کی خفیہ ریکارڈنگ کی مثال ہے، یہی خفیہ ریکارڈنگ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ انسان کی تمام گزرگاہوں پر اللہ تعالیٰ کے ”ناز“ لگے ہیں اور اس کے ہر راستہ پر اللہ تعالیٰ کے ”کیمرے“ نصب ہیں۔ آدمی جیسے ہی مقررہ حد کو پار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصویر کشی کا نظام فوراً متحرک ہو کر اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت کی عدالت میں اسی ریکارڈ کی بنیاد پر ہر آدمی کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔

یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جو ایک سیکنڈ کے بقدر خلاف ورزی کو بھی فوراً پکڑ لیتا ہے۔ پھر جب انسان کے بنائے ہوئے نظام کا یہ حال ہے تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کی گرفت کتنی زیادہ ہوگی۔ انسانی نظام محدود ہے اور خدائی نظام لامحدود، اسی سے دونوں نظاموں کے فرق کو سمجھا جاسکتا ہے۔

آدمی اگر اس سنگین حقیقت پر غور کرے تو اس کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں، اس کی بولتی ہوئی زبان بند ہو جائے، اس کا قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑے۔

دنیا میں آدمی کسی سڑک پر صرف اس وقت تک اپنی گاڑی کو غلط چلاتا ہے جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس سڑک پر ٹریفک پولیس نے اس کی غلطی کو پکڑنے کا طاقتور انتظام کر رکھا ہے۔ پولیس کے اس انتظام کا علم ہوتے ہی ہر آدمی چونکا ہو جاتا ہے اور اپنی گاڑی کو غلط دوڑانے سے رک جاتا ہے۔

اسی طرح آدمی کو اگر اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ اس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی ”پولیس“ لگی ہوئی ہے جو ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہی ہے اور اس کی ہر چھوٹی یا بڑی کارروائی کا ریکارڈ تیار کرنے میں مشغول ہے تو اس کی ساری سرکشی ختم ہو جائے۔ یہ احساس پیدا ہوتے ہی آدمی ایک محتاط انسان بن جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ذمہ دارانہ

رویہ اختیار کرے گا۔

انسان کا بگاڑ اس کا نام ہے کہ وہ اس سنگین حقیقت سے بے خبر ہو۔ اس کے مقابلے میں انسان کی اصلاح یہ ہے کہ اس کو سنگین حقیقت کا زندہ احساس ہو جائے۔^{۱۷}

التَّقِيُّبُ جَلَّ جَلَالُهُ سے تعلق بڑھانے کے لئے کثرتِ ذکر اور مراقبہ کی ضرورت

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے حواریوں سے کہا: اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بات کیا کرو اور لوگوں سے بہت کم بات کیا کرو۔ انہوں نے کہا: ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے بات کریں؟ تو حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے جواب میں ارشاد فرمایا: خلوت میں مناجات کرو اور اُسی سے مانگو۔

محمد بن نصر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سے کہا گیا: کیا آپ کو اکیلے میں وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا: مجھے کیسے وحشت ہو سکتی ہے کہ جب کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے جس کا فرمان ہے کہ میں اُن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔

بے شک ذکر و دعا کے قائم مقام کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی اور اس کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی معیت کا استحضار ذکر ہی کی دولت سے نصیب ہوگا۔

ایک آدمی آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے بہت سارے احکامات اتر چکے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتادیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں تو اللہ مجھے بخش دیں۔ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تروتازہ رہے۔^{۱۸}

کثرتِ ذکر سے پھر یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ ”التَّقِيُّبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ کی نگرانی میں وہ اپنے آپ کو ہر وقت پاتا ہے، کثرتِ ذکر سے اس کی محبت ہر شئی پر غالب رہتی ہے، اسی کی یاد میں دن اور رات گزرتے ہیں۔ بقول کسی صاحبِ دل بزرگ:۔

لَا اخذ واختصار۔ عقلیات اسلام بشکر یہ ماہنامہ تدریس القرآن۔ فروری ۱۹۹۷ء

عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ كَلِّمُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَكَلِّمُوا النَّاسَ قَلِيلًا، قَالُوا: كَيْفَ نَكَلِّمُ اللَّهَ كَثِيرًا؟ قَالَ: اخْتَلَوْا بِمَنَاجَاتِهِ، اُخْلُوا بِدُعَائِهِ.

قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ: أَمَا تَسْتَوْحِشُ وَحَدِّكَ؟ قَالَ: كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي؟
إِنَّ الذِّكْرَ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ شَيْءٌ، وَلَا يَدُلُّهُ شَيْءٌ، وَلَا يُوَازِيهِ شَيْءٌ، أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا لَهُ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كَثُرَتْ عَلَيَّ، قَبَابٌ وَاحِدٌ أَتَشَبَّهْتُ بِهِ أَيْ ذُلِّي عَلَى بَابٍ وَاحِدٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَسَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ أَتَشَبَّهْتُ بِهِ وَأَعْصُ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ. (ترمذی، الدعوات، باب ماجاء فی فضل الذکر: ۱۷۵/۲)

تصور میں تیرے میں سب کھو چکا ہوں یوں ہی دن بھی گزرا یوں ہی شب گزاری

”الزَّكِيَّةُ جَلَّ جَلَالُهَا“ کی صفات کے مراقبہ اور کثرت ذکر و مناجات سے وہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر یہ دولت حاصل کرنے والے جسم کے اعتبار سے تو فرشی ہوتے ہیں اور روح کے اعتبار سے عرشی ہوتے ہیں۔

مراقبہ نمبر ①: علامہ ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ ربُّ العزت کی عبادت میں شانِ عبدیت، اللہ ربُّ العزت کے اسم ”الزَّكِيَّةُ جَلَّ جَلَالُهَا“ کے مراقبے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی تمام حرکات خواہ ظاہر ہوں یا مخفی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس بات کو بندہ ہر وقت اپنے ذہن میں متحضر رکھے تو یہ بات اس بندے کو ہر اس فکر اور خیال سے محفوظ رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو اور اس بندے کا ظاہر ہر اس فعل اور قول سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہو اور یہ بندہ بتدریج مقامِ احسان تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر اس مقام کو نہ پائے تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس بات کا استحضار حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں۔ ۱۷

ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر قول و فعل پر رقیب ہے۔ چاہے وہ ان کی حرکات ہوں یا اُن کی سکُنات ہوں اور چاہے ان کے اقوال یا افعال ہوں، بل کہ جو ان کے دلوں میں خیالات اُمڈتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، وہ ان کو بھی جاننے والا ہے، غرض اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ ربُّ العزت کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو۔“ ۱۸

مراقبہ نمبر ②: علامہ ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: مراقبہ یہ ہے کہ روزانہ وقت متعین کر کے اس کو سوچے اور سوچ سوچ کر دل میں اتنا دھیان جما لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نگہبان ہیں، اس کی طرف دیکھنے والے ہیں، اس کی باتوں کو سننے والے ہیں، ہر وقت کے ہر عمل کا کامل علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر آنکھ کے جھپکنے کا بھی علم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام ”الْمُحِيطُ، الْغَفُورُ، الرَّحِيمُ، الرَّحْمَنُ“ کا مراقبہ کرے۔ ۱۹

۱۷ شَرْحُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: ۱۹۵ (ابن قیم رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی)

۱۸ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ شَأْنُهُ هُوَ الرَّقِيبُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي يُرَاقِبُ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، وَأَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ بَلْ مَا يَجُولُ فِي قُلُوبِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ (البقرة: ۲۳۵) (النهج الاسمي: ۳۹۶/۱)

۱۹ مدارج السالكين: ۶۵/۶، ۶۶ باختصار، نقلًا عن النهج الاسمي: ۳۹۷/۱

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: ”الْمُرَاقَبَةُ“ دَوَامُ عِلْمِ الْعَبْدِ، وَتَقِينُهُ بِاطِّلَاعِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. فَاسْتَدَامَتُهُ لِهَذَا =

”حضرت سعد بن مالک رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم نہ بتا دوں؟ کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں: یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس (علیہ السلام) نے تین اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ۱

ترجمہ: آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں بے شک میں ہی قصور وار ہوں۔

(تین اندھیریوں سے مراد: رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں) ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لئے عام ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں سنا: ﴿وَنَجِّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ۲

ترجمہ: کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اس دعا کو چالیس مرتبہ اپنی بیماری میں مانگے پھر اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا اور اگر اس بیماری سے اسے شفاء مل گئی تو اس شفاء (ملنے کی دولت) کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کئے جا چکے ہوں گے۔ ۳

مراقبہ نمبر (۳): کسی دن اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت کو سوچے، میں جب دنیا میں آیا تو ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیئے، بھوکا تھا کھانا دیا، کمزور تھا طاقت ور بنایا، اکیلا تھا شادی کروا

الْعِلْمِ وَالْبَقِيَّةِ: هِيَ الْمُرَاقَبَةُ، وَهِيَ ثَمَرَةُ عِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَقِيبٌ عَلَيْهِ، نَاطِقٌ إِلَيْهِ، سَامِعٌ لِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ لَحْظَةٍ وَكُلِّ نَفْسٍ وَكُلِّ طَرَفَةٍ عَيْنٍ.

قَالَ: "وَالْمُرَاقَبَةُ" هِيَ التَّعَبُّدُ بِاسْمِهِ (الرَّقِيبُ)، الْحَفِظُ، الْعَلِيمُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ.

فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَاهَا، حَصَلَتْ لَهُ الْمُرَاقَبَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (النهج الاسمي: ۳۹۷/۱)

۱۔ الانبياء: ۸۷

۲۔ الانبياء: ۸۸

۳۔ ”عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، الدَّعْوَةُ الَّتِي دَعَا بِهَا يُونُسُ حِينَ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾" فَقَالَ رَجُلٌ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ خَاصَّةٌ أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿وَنَجِّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ بَرَأَ بَرَأَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ" (مسندك للحاكم، كتاب الدعاء: ۶۹۷/۱، ۶۹۲، رقم: ۱۹۷۷)

دی، مال دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح سوچنے سے اللہ جَلَّالًا سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔^{۱۷}

مراقبہ نمبر (۴): جب بندہ صبح کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لئے چند گھنٹیاں فارغ کرے اور پس اپنے نفس سے کہے: اے نفس! نہیں ہے تیرے لئے جمع پونجی یا قیمتی چیز، مگر صرف اور صرف تیری عمر اور یہی تیرا اصل سرمایہ ہے، اور جب سرمایہ ہی فنا ہو جائے گا تو تجارت اور نفع دونوں سے محروم ہو جائے گی، تو جان لے! کہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور تیری موت کو مؤخر کیا اور تجھ پر انعام و اکرام کیا، اگر وہ تجھ کو موت دے دے تو تو تمنا کرے گا کہ کاش! ایک دن مجھے مل جاتا تو اس میں نیکی کر لیتا، لہذا اے نفس! آج کے دن کی قدر کر لے، بھلے اعمال سے اس کو آباد کر لے ماضی کو سوچ کر مایوس نہ ہو، اور مستقبل کو سوچ کر خوف زدہ نہ ہو صرف اور صرف آج کی قدر کرے۔^{۱۸}

مراقبہ نمبر (۵): علامہ ابن قیم رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے نام سے سرور حاصل کرنا اور اس کے ذریعے دل کا خوش ہونا اور آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کے مشابہ نہیں اور اس پر دنیا کی کسی اور نعمت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور یہ جنتیوں کے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے) لہذا یہ سوچ سوچ کر خوش ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے، میرا نگران، میرا رب ”التَّقِيُّبُ جَلَّالًا“ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے کسی کی پروا نہیں۔^{۱۹}

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

۱۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ: اپنے خیالات و معاملات کو باری تعالیٰ کی نگرانی میں دے دیں۔ نفس و شیطان سے محفوظ ہونے کا یہی آسان طریقہ ہے۔^{۲۰}

۲۔ بندہ کو چاہئے کہ وہ اس بات کا مراقبہ کرے: ”التَّقِيُّبُ جَلَّالًا“ ہر معاملے میں اس کا رقیب اور شاہد ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے اور اس کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور

لہ إِذَا قَرَعَ الْعَبْدُ مِنْ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ، يَنْبَغِي أَنْ يُفْرِغَ قَلْبَهُ سَاعَةً لِمُشَارَاطَةِ نَفْسِهِ فَيَقُولُ لِلنَّفْسِ: مَالِي بِضَاعَةٌ إِلَّا الْعُمْرُ فَإِذَا قَنِي مَبْنَى رَأْسِ الْمَالِ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنَ التِّجَارَةِ وَطَلَبَ الرِّيحَ وَهَذَا الْيَوْمُ الْجَدِيدُ قَدْ أَهْلَيْتَنِي اللَّهُ فِيهِ وَأَخَّرَ أَجَلِي وَأَنْعَمَ عَلَيَّ بِهِ وَلَوْ تَوَفَّيْتَنِي لَكُنْتُ أَتَمْنَى أَنْ يَرْجِعَنِي إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى أَعْمَلَ صَالِحًا.

۱۷۔ مختصر منهاج القاصدين: ۳۹۸ نقلًا عن النهج الاسمي: ۳۹۷/۱

۱۸۔ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنَّ سُرُورَ الْقَلْبِ بِاللَّهِ وَفَرَحَهُ بِهِ، وَفَرَّةَ الْعَيْنِ بِهِ، لَا يَشْبَهُهُ شَيْءٌ مِنَ نَعِيمِ الدُّنْيَا أَلْبَنَ، وَبَيَسَ لَهُ نَظِيرٌ بِقَاسٍ بِهِ، وَهُوَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (النَّهْجُ الْاِسْمِيُّ: ۳۹۸/۱)

۱۹۔ شرح اسماء الحسنی للمنصور پوری: ۹۵

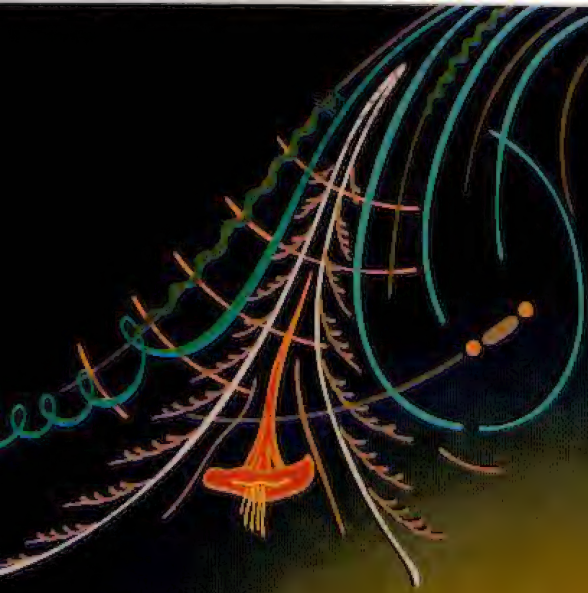
شیطان بھی، یہ دونوں موقع کے انتظار میں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کریں۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ ان سے بچتے رہنے کی تدبیر کرے۔

۳ جب مؤمن بندہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ ”الزَّقِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں تو اپنی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اور نگرانی میں لے آتا ہے اور کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے وہ خوب سوچے گا کہ ”الزَّقِیْبُ جَلَّ جَلَالُهُ“ نگہبان ہے اور خوب نگہبانی کر رہا ہے۔

امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کیا خوب فرما رہے ہیں:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ
جَب كَسِي دَنْ تَهَائِي مِيرَ هُوَ تَوَ اِنِّي اِنِّي اِنِّي
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ يَغْفُلُ سَاعَةً
اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ کے لئے بھی ہرگز غافل نہ سمجھنا
غَفَلْنَا لَعَمْرِ اللّٰهِ حَتّٰی تَرَ اَكَمْتُ
بخدا! ہم نے غفلت کی اس لئے ہمارے گناہوں کا
فِيَا لَيْتَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ مَا مَضٰی
کاش کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے
اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْيَوْمَ اَسْرَعُ ذَاهِبٍ
کیا تو نہیں جانتا کہ آج بہت جلد گزر جائے گی
خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ
بل کہ یہ خیال کرنا کہ مجھ پر کوئی نگران موجود ہے۔
وَلَا اَنْ مَا يَخْفٰى عَلَيْهِ يَغِيبُ
اور یہ نہ ماننا کہ تمہارے مخفی امور اس کے علم سے باہر ہیں۔
عَلَيْنَا ذُنُوبٌ بَعْدَهُنَّ ذُنُوبٌ
ڈھیر لگ گیا اور ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے۔
وَيَاذُنْ فِیْ تَوْبَاتِنَا فَنَتُوبُ
اور رجوع کی توفیق عطا فرما دیتے تاکہ ہم توبہ کر لیں۔
وَاَنَّ غَدًا لِلنَّاطِرِیْنَ قَرِیْبٌ
اور آنے والی کل دیکھتے ہی دیکھتے آ موجود ہوگی۔

البرقعة

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(الانبیاء: ۳۳)

”اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج و چاند کو پیدا کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔“

الْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قبول فرمانے والا)

اس اسم مبارک کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے:

① "هُوَ الَّذِي يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَاهُ وَيَسْعَفُ الْمُضْطَرَّ إِلَى مَا اسْتَدْعَاهُ وَتَمَنَّاهُ." ۱

ترجمہ: اَلْمُجِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ وہ ذات ہے جو دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اور بے قرار کی وہ حاجت پوری کرتا ہے جس کی وہ دعا مانگتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ﴾ ۲

ترجمہ: اور ہمیں نوح نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں "نادینا" اہل معرفت کے لئے بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ ہمیں پکارا تھا نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے اور جو ہمیں پکارا کرتا ہے ہم اس کی پکار کا بہتر جواب دیتے ہیں، یعنی ہم نے فریاد رسی کی اس لئے کہ ہم "نِعْمَ الْمُجِيبُونَ" ہیں، یعنی ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت بددعا کی تھی جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلانے پر اکتفا کرنے کے بجائے اُلٹا آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کیسی سنی اور مدد کو کس طرح پہنچے؟

① نوح عَلَیْہِ السَّلَام کو مع اُن کے گھرانے کے رات دن کی ایذا سے بچایا ② ہول ناک طوفان کے وقت اُن کی حفاظت کی ③ تنہا اُن کی اولاد سے زمین کو آباد کر دیا اور رہتی دنیا تک اُن کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا، چنانچہ آج تک خلقت اُن پر سلام بھیجتی ہے اور سارے جہاں میں نوح عَلَیْہِ السَّلَام کہہ کر یاد کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی و نصرانی بھی آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ۳

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾^۱

تَرْجَمہ: کون ہے جو بے قرار کی (فریاد) سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحبِ تصرف بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) خدا ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ اس آیت میں شرک کرنے والوں کے لئے تنبیہ ہے کہ سخت مصائب و شدائد کے وقت تو تم بھی مضطر (بے بس) ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن و اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے۔^۲

کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطراب کہا جاتا ہے اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اس لئے ”مُضْطَرَّ“ وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ”مُضْطَرَّ“ کے لئے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے:

”اللَّهُمَّ رَحِمَةً تَكُنْ لِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةً عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“^۳

تَرْجَمہ: یا اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لئے مجھے ایک لحظہ کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کیجئے اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے! آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

”مُضْطَرَّ“ اسی شخص کو کہتے ہیں: جو ایسی شدت اور مصیبت میں مبتلا ہو جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس پر صبر کر سکتا ہے۔ ”نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن“ کا مصداق ہے۔ پس خدائے برحق ہے کہ جب اسباب ظاہری تم کو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہو جاتے ہو اور اس وقت تم اپنی سختیوں میں اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پریشانی دور کرتا ہے۔^۴

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں دو مرتبہ آیا ہے:

① ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾^۵

اور تم اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔

② ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾^۶

اور ہمیں نوح نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔

(اس آیت میں یہ اسم جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے)

بے قرار کی دُعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے

امام قرطبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ”مُضْطَرَّ“ کی دُعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دُنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور تعلقات سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دُعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے وہ مؤمن ہو یا کافر اور متقی ہو یا فاسق و فاجر اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^۱

کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دُعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدت مندی سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، پھر جہاں آفت سر سے ٹلی اور خشکی پر قدم رکھا اللہ تعالیٰ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔^۲

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: تین دُعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں: ① مظلوم کی دُعا ② مسافر کی دُعا ③ باپ کی جو اپنی اولاد کے لئے بددُعا کرے۔^۳

امام قرطبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا: ان تینوں دُعائوں میں بھی وہی صورت ہے جو دُعائے مضطر میں اوپر لکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دُنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفعِ ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر حالتِ سفر سے اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں نغمساروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اولاد کے لئے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بناء پر کبھی بددُعا نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے۔

امام حدیث آجری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے حضرت ابوذر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت نقل کی ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں مظلوم کی دُعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو۔^۴

۱۔ العنکبوت: ۶۵ ۲۔ تفسیر عثمانی: ۵۳۸

۳۔ ابن ماجہ، الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم: ۲۸۳ ۴۔ قرطبی: ۱۷۰/۷

اگر کسی مضطر یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو، بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اس کے اخلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ واللہ اعلم

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے ہاں دعا کی قبولیت کے نمونے

شہد کی مکھیوں کے ذریعے حفاظت

وَاقِعًا مِّنْهُمْ (۸۲): حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جنگِ اُحد کے بعد قبیلہ عضل اور قبیلہ قارہ کی ایک جماعت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم لوگوں میں اسلام آچکا ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ (رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں۔

چنانچہ حضور ﷺ نے ان کے ہم راہ اپنے ساتھیوں میں سے چھ آدمی بھیج دیئے (اور راوی نے ان چھ آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا) چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ مقام ”زُجَاج“ پر پہنچے، یہ قبیلہ ہذیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر ”ہذال“ مقام کے شروع میں ہے تو اس جماعت نے ان صحابہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سے غداری کی اور انہوں نے قبیلہ ہذیل کو ان کے خلاف مدد کے لئے بلا لیا۔

حضرات صحابہ (اطمینان سے) اپنی قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لئے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا تو یہ حضرات گھبرا گئے۔ حضرات صحابہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے ان سے لڑنے کے لئے اپنی تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لیں تو کافروں نے ان سے کہا: اللہ کی قسم! ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے، بل کہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکے والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت مرثد، حضرت خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے فرمایا: ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے اور حضرت عاصم بن ثابت رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:

مَا عَلَتْنِيْ وَاَنَا جَلْدٌ نَّابِلٌ وَالْقَوْسُ فِيْهَا وَتَرُّ عُنَابِلُ

ترجمہ: میں بیمار نہیں ہوں، بل کہ میں تو طاقت ور تیر انداز ہوں اور (میری) کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے۔

تَزِلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ الْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ

ترجمہ: لمبے اور چوڑے پھل والے تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں، موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے۔

وَكُلُّ مَاحَمٍ اِلَهِ نَازِلٌ
بِالْمَرِّ وَالْمَرِّ اِلَيْهِ اَيْلٌ
اِنْ لَمْ اُقَاتِلْكُمْ فَاَمِّي هَابِلٌ

ترجمہ: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ جائے گا، اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے (یعنی میں مر جاؤں)۔

أَبُو سُلَيْمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ وَضَالَةٌ مِثْلُ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ
ترجمہ: میں ابوسلیمان ہوں اور میرے پاس مقعد نامی شخص کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دہکتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔

اِذَا النَّوَاجِي اُفْتُرِشَتْ لَمْ اُرْعَدِ وَمُجْنَأٌ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ اُجْرَدِ
وَمُؤْمِنٌ بِمَا عَلٰى مُحَمَّدٍ
ترجمہ: تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کچکی محسوس نہیں کرتا ہوں (کیوں کہ میں بہادر ہوں بزدل نہیں ہوں) اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال کی بنی ہوئی ہے اور حضرت محمد ﷺ پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں۔

أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلِي رَامِي وَكَانَ قَوْمِي مَعْشَرًا كِرَامًا
ترجمہ: میں ابوسلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم ہے۔
پھر حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ دعا مانگی تھی:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحْمِيْ لِدِ يَنْكَ وَاَدَافِعُ عَنْهُ، فَاَحْمِ لِحِمِّيْ وَعَظْمِيْ وَلَا تُظْفِرْ بِيْهَمَا اَحَدًا مِّنْ اَعْدَاءِ اللّٰهِ“

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کے دین کی حفاظت کرنے کے لئے نکلا ہوں اور اس کے خلاف فتنوں کی مدافعت کے لئے۔ جس طرح میں آپ کے دین کی حفاظت کے لئے گھر سے نکلا ہوں آپ بھی میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمائیے اور میرے گوشت اور ہڈیوں پر کسی کافر کا بس نہ چلے۔

چوں کہ حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پتہ چل گیا تھا کہ کفار میرے سر کی تلاش میں ہیں، اس لئے انہوں نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سے دعا کی اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ نے اس کو قبول فرمایا۔ جب حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شہید ہو گئے تو قبیلہ ہذیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا، تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ بیچ دیں، کیوں کہ حضرت عاصم

رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سلافہ کے بیٹے کو جنگِ اُحد کے دن قتل کیا تھا، تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیئے گی (جب قبیلہ ہذیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا) اور ان مکھوں نے قبیلہ ہذیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔

جب یہ کھیاں ان کے اور حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے درمیان حائل ہو گئیں تو ان لوگوں نے کہا: ان کو ایسے ہی رہنے دو۔ جب شام کو یہ کھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آکر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی رو بھیجی جو ان کی نعش کو بہا کر لے گئی، حضرت عاصم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھوں نے ان کا فردن کو قریب نہ آنے دیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔^۱

زنجیر پاؤں سے گر پڑی

واقعة الحبیب (۸۵): حضرت یحییٰ بن مغلہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۶۷ھ) مشہور محدثین میں سے ہیں، حدیث میں ان کی سند اہل علم میں معروف ہے۔ یہ بلند پایہ محدث ہونے کے علاوہ نہایت عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی: میرے بیٹے کو فرنگیوں نے قید کر رکھا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے فروخت کر کے اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کر دوں اور اسے قید سے چھڑا لوں، آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ میرا گھر خرید لے، اس لئے کہ میرے دل کا سکون اور راتوں کا چین رخصت ہو چکا ہے۔

حضرت یحییٰ بن مغلہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کی فریاد سنی تو اس سے کہا: ”تم جاؤ میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔“ اس کے ساتھ ہی وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور اس کی رہائی کے لئے دعا کرتے رہے، اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہی عورت پھر واپس آئی اور اس مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔

وہ کہنے لگی: ”اس سے سنئے اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آیا“ حضرت یحییٰ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے واقعہ پوچھا، کہنے لگا: ”مجھے بادشاہ نے ان قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا جو پابہ زنجیر بادشاہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے ذمہ کی خدمت انجام دینے کے لئے جا رہا تھا، پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی کہ اچانک چلتے چلتے زنجیر پاؤں سے گر پڑی مجھ پر جو سپاہی متعین تھا وہ مجھے گالیاں دینے لگا کہ پاؤں سے زنجیر کیوں نکالی؟

میں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ زنجیر میرے پاؤں سے کیسے نکلی ہے؟
اس پر انہوں نے لوہار کو بلوا کر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دی اور اس مرتبہ اس کی میخیں خوب اچھی طرح مضبوط گاڑ دی گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد میں اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پھر گر پڑی۔ انہوں نے پھر اسے باندھا، لیکن پھر چلا تو پھر گر گئی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اپنے راہبوں سے اس کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے پوچھا: کیا تیری ماں زندہ ہے؟
میں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر راہبوں نے متعلقہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اسے چھوڑ دیا جائے، چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بلا واسلام میں پہنچ گیا۔“ حضرت یحییٰ بن خالد (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے زنجیر گرنے کا وقت پوچھا تو یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب آپ اس کی رہائی کے لئے دعا کر رہے تھے۔^{۱۷}

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی دعا مستجاب اور مقبول ہوتی ہے، لہذا ہمیں والدین کی دعائیں لینی چاہئیں۔^{۱۸}

اے فریاد کرنے والوں کی مدد پر آنے والے! میری مدد فرما

وَأَقْعَدُوا مَنَابِتَ (۸۶): ایک شخص سردی کے موسم میں نکلا، اس نے چار سو درہم سے زریاب پرندے کے قیمتی بچے (تجارت کے لئے خریدے جب کہ اس کی کل جمع پونجی یہی رقم تھی)۔ جب وہ شخص بغداد میں اپنی دوکان پر آیا تو (اچانک) سخت سرد ہوا چلی جس کی وجہ سے سب بچے مر گئے، سوائے ایک بچے کے جو کہ اُن سب میں بہت کمزور اور چھوٹا تھا۔ اب تو اس شخص کو دیوالیہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ پھر وہ شخص رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کرتا رہا، دُعا اور مدد طلب کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے فراخی مانگتا رہا پریشانی کی وجہ سے جو اُس پر آئی تھی اور وہ اِن الفاظ سے دُعا مانگتا تھا:

”يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعِثْنِي“

تَرْجَمَہ: اے فریاد کرنے والوں کی مدد پر آنے والے! میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دُعا کو قبول فرمایا، وہ اس طرح کہ جب صبح ہوئی تو سردی ختم ہو چکی تھی اور وہ بچ جانے والا بچہ پر پھیلانے لگا اور کہنے لگا:

”يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعِثْنِي“ اے فریاد کرنے والوں کی مدد کو پہنچنے والے میری مدد فرما۔

پھر تو بہت سے لوگ اس کی دوکان پر جمع ہو گئے زریاب کے بچے کو دیکھتے اور آواز سنتے تھے اور قدرتِ الہی کا نظارہ تعجب سے کرتے تھے کہ ایک زریاب کا بچہ اللہ سے پیارے الفاظ میں دُعا مانگ رہا ہے۔ شاہی خاندان کی بان یوں میں

۱۷ البدایہ والنہایہ: ۴۵/۱۱

۱۸ والدین کی دعا حاصل کرنے کے دنیا و آخرت میں کیا فوائد ہیں، اور ان کی بددعا سے بچنے کے کیا فوائد ہیں، اس کے لئے راقم کی کتاب ”والدین کی قدر کیجئے“ سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔

سے ایک باندی وہاں سے سواری پر گزری اس نے پرندے کی آواز سنی اور اسے دیکھا تو اُسے پرندہ پسند آیا، وہ اس آدمی کے پاس اُتری اور اُس نے زریاب کے بچے کو دو ہزار درہم میں خرید لیا اور اُس شخص کو دراہم دے دیئے اور زریاب پرندے کے بچے کو لے لیا،..... یہ اس دُعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چار سو کے عوض دو ہزار نصیب فرمادیئے.....

”الْحَدِیْثُ الْجَلِیْلُ“ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لئے پکارنا بدترین گمراہی ہے

قرآن کریم نے مخلوق کو پکارنے اور اس سے دُعائیں مانگنے کو سب سے بدترین گمراہی قرار دیا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾

ترجمہ: اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔

بزرگوں سے مرادیں مانگنا اور ان سے اپنی حاجات کے لئے دُعائیں کرنا اس لئے بھی غلط ہے کہ دعا ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی کی جاتی ہے، چنانچہ آں حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ“

ترجمہ: دعا عبادت کا مغز ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

”الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

ترجمہ: دعا ہی اصل عبادت ہے، یہ ارشاد فرما کر آں حضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔

ایک حدیث میں آتا ہے:

”لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز قابلِ قدر نہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ان احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں: دعا افضل ترین عبادت اور عبادت

۱۔ سمیر المؤمنین: ۱۰۰، ۱۰۱، الفرج بعد الشدة والضيق: ۹۹/۳

۲۔ الاحقاف: ۵

۳۔ الترمذی، الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء: ۱۷۵/۲

۴۔ الترمذی، ابواب الدعوات باب ماجاء فی فضل الدعاء: ۱۷۵/۲

۵۔ الترمذی، الدعوات باب ماجاء فی فضل الدعاء: ۱۷۵/۲

کا مغز اس لئے ہے کہ عبادت کا خلاصہ ہے۔

”معبود کے سامنے انتہائی عجز و بے بسی اور خضوع و تذلل کا مظاہرہ کرنا“ اور یہ بات دعا میں کامل طور پر پائی جاتی ہے، اسی بنا پر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب عبادات سے زیادہ لائقِ قدر ہے۔

بہر حال جب یہ معلوم ہوا کہ دعا نہ صرف عبادت ہے بل کہ عبادت کا مغز ہے اور خلاصہ ہے تو حق تعالیٰ کے سوا جس طرح کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح کسی بزرگ ہستی سے دعائیں کرنا اور مرادیں مانگنا بھی روا نہیں، اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وہ ذات ہے جو سب کی دعائیں اور پکار سننے والی ہے، اس سے اہتمام سے دعائیں مانگنے میں لگنا اور ہر مرحلے پر اسی سے لو لگا کر درحقیقت اُس کے سامنے ہی حاجات پیش کرنے میں لگنا ہوگا۔

دعا سے کوئی شخص مستغنی نہیں

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: نبی پاک ﷺ سب کو دعا والے بنا کر گئے۔ یہ بھی نہیں کہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے ہم کیا دعا مانگیں۔ سارے صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے ہوتے ہوئے تابعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا پر سواری زندہ ہوتی ہے۔ یوں نہیں دیا گیا یہ راستہ کہ بعض دعا والے بن جائیں، بعض بن جائیں شیطان، جب ان پر مصیبت آجائے تو وہ دعا والوں کے پاس چلے جائیں۔ حضور ﷺ یہ راستہ دے کر نہیں گئے۔ نہ عالموں کو عوام پر چھوڑا، نہ حاکم کو محکوم پر، نہ محکوم کو حاکم پر چھوڑا ہے۔ تم ذرا تصور کرو اس زندگی کا کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کی چیز پر نگاہ نہیں رکھتا، کوئی کسی سے کسی چیز کا لالچ نہیں رکھتا۔ ہر ایک کی زندگی مستقل بن رہی ہے چیزوں پر موقوف نہیں۔ ۳۴ گھنٹے کی زندگی کو حضرت محمد ﷺ کے طریقوں پر گزار لو، ان کے طریقے اپنانے سے پیسہ گھٹے تو گھٹنے دو، کیوں کہ پیسے کے راستے سے دعا قبول نہیں ہوگی، آپ ﷺ کے راستے سے دعا قبول ہوگی، تو صالح بن، تودلی بن، تودعا والا بن۔

قرآن و حدیث پر عمل کرو ولی بنے گا، اگر آج یہ قرآن و حدیث پر عمل کر لیں ولی ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ چشمہ ہیں۔ ساری ولایتیں اسی سمندر سے پھوٹ رہی ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو حضور ﷺ سے کٹ کر ولی بن گیا ہو۔ جو ولی بنا ہے تو حضور ﷺ کے ساتھ بندھ کر ولی بنا ہے۔ تم خوش بودار پھول بن کر، چمک دار سورج بن کر، سخاوت کے ساتھ بہنے والا سمندر بن کر ان کے سامنے آؤ (یہ ساری دنیا والے) ہر چیز کو چھوڑ کر تمہاری طرف آجائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو خود دین کے پھیلانے کی محنت کر کے دعا والا بن، دعا جتنی فکر سے تو اپنے لئے مانگتا ہے اتنی

فکر سے دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ دیکھو!

”أَمَّنُ يُجِيبُ الْعَالِمَ“ نہیں کہا۔

”أَمَّنُ يُجِيبُ الذَّاكِرَ“ نہیں کہا۔

”أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ“ کہہ کر وہ بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے۔

تیرا ایک عمل تو یہی ہوگا کہ سیکھ دعائیں۔ دعا والا بن، خود اپنے لئے بھی دعا کر اور دوسروں کے لئے بھی دعا کر۔

تیسری بات یہ کہ عمل کا جائزہ لیتے رہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ دعا پر زد پڑے یعنی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو دعا کی قبولیت میں مانع ہو جائے۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ بزرگانِ دین جن حقائق کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں اور خدائے پاک سے گڑگڑا کر، لورگا کر مانگنے سیکھنے سکھانے اور اعمال کو سنت کے دائرے میں رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ ہم ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائیں۔ وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ جو سب کی پکار اور دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے ہم ہر حال میں اسی کو اپنی حاجات میں پکاریں، اس کے در سے مایوس نہ ہوں۔ اُس کے غیر کے پاس اپنی حاجتیں لے کر نہ جائیں۔

جناب دکتور ناصر فرماتے ہیں:

ہر انسان کے ساتھ اللہ ربُّ العزت کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے جس میں اللہ ربُّ العزت بندے کے کسی غم کو ہلکا فرماتے ہیں یا تکلیف کو زائل فرماتے ہیں یا ضرر اور نقصان سے بچاتے ہیں یا خطرے کو نال دیتے ہیں یا مطلوب و محبوب چیز کا حصول آسان فرما دیتے ہیں، بے شک اس کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی عطائیں بے حساب ہیں..... اس کا احسان بہت بڑا ہے..... اس کی سخاوت بے پناہ ہے..... کتنی ہی ضروریات اللہ ربُّ العزت کے یہاں سے پوری کر دی گئیں اور دعائیں قبول کر لی گئیں اور برکتیں نازل کر دی گئیں اور رحمتوں نے ڈھانپ لیا، وسعت حاصل ہو گئی اور گناہ بخش دیئے گئے، خطائیں مٹا دی گئیں، توبہ قبول کر لی گئی، سزا زائل کر دی گئی، مشقت کو دور کر دیا گیا، عطایا کے دروازے کھول دیئے گئے (کوششیں بار آور ہو گئیں) یہ سب کچھ ان لوگوں کے لئے ہے جو اس ذات کو پکارتے ہیں جو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہے اور اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

مومن بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرے اور ہر وقت آسمان و زمین کے پروردگار سے التجا کرتا رہے۔

۱۶ بیان (مولانا محمد یوسف کاندھلوی)

۱۶ النمل:

”مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَلَهُ تَجَرِبَةٌ مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي تَفْرِيجِ هَمِّهِ، أَوْ تَنْفِيسِ كُرْبَتِهِ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ مَنَعِ خَطَرٍ، أَوْ نَيْلِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَطْلُوبٍ، فَإِنَّ بَابَهُ مَفْتُوحٌ، وَعَطَانُهُ مَمْنُوحٌ، وَكَرَمُهُ عَظِيمٌ، وَجُودُهُ كَبِيرٌ. فَكَمْ مِنْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ، وَمِنْ دَعْوَةٍ قُبِلَتْ، وَمِنْ بَرَكَاتٍ تَدُلُّ، وَرَحْمَةٍ غَشِيَتْ وَنَفْحَةٍ نَبِلَتْ، وَخَطِيئَةٍ غُفِرَتْ، وَزَلَّةٍ مُجِبتُ، وَتَوْبَةٍ قُبِلَتْ، وَعَقْبَةٍ أُزِيلَتْ، وَمَحْنَةٍ أُزِيحَتْ، =

ہر مصیبت کے وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور مصیبت دور ہو جانے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، اس دعا کی قبولیت کی ہم کیسے امید رکھیں کہ جس کی قبولیت کے راستوں کو ہم نے گناہوں سے بند کر رکھا ہے۔
دعا کو قبولیت سے روکنے والی چیزیں:

① دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب صدق دل سے توجہ کا نہ ہونا۔

ابن بطال رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعا کرنے میں خوب کوشش کرے اور دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں پر امید رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ وہ ایک کریم ذات سے مانگ رہا ہے (اور کریم کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا)۔“

② آپ ﷺ پر درود شریف کا نہ پڑھنا یہ بھی قبولیت دعا کے لئے مانع ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک کہ آپ ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔“ یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔

③ دعا کی قبولیت کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ بھی قبولیت دعا کے لئے مانع ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم جلدی نہ کرو“ یعنی یوں نہ کہو ”میں نے تو دعا کی تھی اب تک قبول ہی نہیں ہوئی۔“

= وَمَنْحَةِ اُنْبِيَاۡتٍ. لِذٰلِكَ دَعَا رَبَّهُمْ، وَاَنَاسٍ لَّجَوْۡا اِلٰی خَالِفِهِمْ؟

اِنَّ عَلٰی الْمُؤْمِنِ اَنْ يَّكْثُرَ الدُّعَاۗءُ، وَيُلْجَاۡ اِلٰی رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ فِیْ كُلِّ اَوْقَاتٍ وَفِیْ جَمِیْعِ اَحْوَاۡنِهِ.

نَحْنُ نَدْعُو الْاِلٰهَ فِیْ كُلِّ كَرْبٍ

كَيْفَ نَرْجُوۡا اِجَابَةَ لِدُعَاۡءٍ

قَدْ سَدَدْنَا طَرُقَهَا بِالذُّنُوۡبِ

(اللہ اہل الثناء و المجد: ۲۰۰)

لہٰ مِنْ مَّوَانِعِ الْاِجَابَةِ:

① عَدَمُ الْاِقْبَالِ عَلٰی اللّٰهِ بِصِدْقِ وَالتَّوَجُّهِ اِلَيْهِ فِیْ عَزِيْمَةٍ.

وَيَقُوْلُ اِنَّهُۥ بَطَالٍ رَّحِمَهُ اللّٰهُ: ”يَتَّبِعِي لِلدَّاعِي اَنْ يَّجْتَهِدَ فِی الدُّعَاۡءِ وَيَكُوْنَ عَلٰی رَجَاۡءٍ الْاِجَابَةِ، وَلَا يَفْتَضِلُ مِنَ الرَّحْمَةِ، فَاِنَّهُۥ يَدْعُوۡ كَرِيْمًا.

② عَدَمُ الصَّلَاةِ عَلٰی النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: ”اِنَّ الدُّعَاۡءَ مَوْكُوفٌ بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰی تُصَلِّيَ عَلٰی نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (كنز العمال: ۱۱۷/۲، رقم: ۳۹۸۱)

③ اِسْتِعْجَالُ الْاِجَابَةِ، يَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجَّلْ يَقُوْلُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ

يَسْتَجِبْ لِي.“ (مسلم، الذكر والدعاء، باب بيان انه يستجاب رقم: ۶۹۳۰)

۴۲) حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، دعاؤں کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے یہ سب سے اہم اسباب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہو، حالاں کہ لوگ اکل حرام (جرائم) کا ارتکاب کرنے کے باوجود کہتے ہیں ”ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔“ ۱۷

۴۳) ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ“ اور ”نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کا ترک کرنا بھی قبولیتِ دعا کے لئے رکاوٹ ہے اور جو ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ“ اور ”نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ نہ کرے اس کی دعا قبول بھی کیسے ہو سکتی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کے ٹوٹنے پر اسے غصہ نہیں آتا اور برائیاں ظاہر ہونے پر وہ نکیر نہیں کرتا، جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنے پر دینی غیرت کی وجہ سے غم ہوگا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ“ اور ”نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کرتے رہو قبل اس کے کہ تم دعا مانگو میں قبول نہ کروں اور تم مجھ سے مدد مانگو میں مدد نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں پورا نہ کروں۔“ ۱۸

لہذا معلوم ہوا کہ جو قوم بھی ”أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ“ اور ”نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کے فریضے کو چھوڑ دیتی ہے ان کے اعمال آسمانوں تک نہیں جاتے اور نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی محنت ہر ایک کو کرنی چاہئے۔

دعاؤں کی قبولیت کے لئے معاملات درست ہونے چاہئیں

وَاقْعًا مُبِينًا (۴۴): سفیان ثوری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل سات سال قحط میں رہے یہاں تک کہ وہ مردار اور حرام کھانے پر مجبور ہو گئے اور بچے کھانے لگے، وہ اسی حالت میں گریہ و زاری کرتے اور پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور روتے رہتے تھے اور دعائیں مانگتے رہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی

۴۵) وَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْأَسْبَابِ: أَكُلُ الْحَرَامِ أَوْ شُرْبُ الْحَرَامِ أَوْ لُبْسُ الْحَرَامِ، فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ أَقْوَى مَوَانِعِ الْإِجَابَةِ، وَلَعَلَّهَا السِّرُّ الْأَكْبَرُ فِي عَدَمِ قَبُولِ دَعَوَاتِ النَّاسِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي.

۴۶) تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ: كَيْفَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لِمَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ كَيْفَ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِحُرْمَاتِهِ إِذَا انْتَهَكَتْ وَيَنْكَرِ الْمَعَاصِيَ إِذَا ظَهَرَتْ؟ بِقَدْرِ حُبِّكَ لِلَّهِ وَعَبْرَتِكَ عَلَى شَرْعِهِ، بِقَدْرِ قَبُولِهِ لَكَ وَرِضَاهُ عَنْكَ وَإِجَابَتِهِ لِدَعْوَتِكَ.

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مُرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَصِرُّونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، مُسْنَدُ أَحْمَد: ۱۵۹/۶، رقم: ۲۴۷۲۷، ”وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا لَمْ تُرْفَعْ أَعْمَالُهُمْ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِدَعَائِهِمْ“

کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی ﷺ کی جانب وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے قدموں سے میرے پاس چل کر آؤ حتیٰ کہ تمہارے گھٹنے بھی گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسماں تک پہنچ جائیں اور تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں تب بھی میں تمہارے کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب نہ دوں گا اور نہ ہی کسی رونے والے پر رحم کروں گا یہاں تک کہ تم حق والوں کا حق انہیں لوٹا دو۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا لوگوں کے مال جو ظلم سے لئے ہوئے تھے وہ واپس کئے، حق والوں کو حق دیا اور جن کے دل دکھائے تھے اُن سے معافی مانگ لی تو اسی دن ان پر بارش برسا دی گئی۔^۱

مناجات

اللہ تعالیٰ سے راز ہی راز میں سرگوشی کرنا مناجات کہلاتا ہے، ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ بھی بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ راتوں کو جب اس ذاتِ عالی سے اپنے تعلق استوار کریں تو گاہ گاہ ان مناجات کو بھی دربارِ عالی میں ضرور پیش کریں جن کا ترجمہ یہ ہے:

ترجمہ: اے وہ کہ دل کی باتوں کو دیکھتا اور سنتا ہے، تو ہی پوری کرنے والا ہے ہر امید کو، اے وہ کہ تمام مشکلات کے لئے اس سے امید کی جاتی ہے، اے وہ کہ اسی کے پاس شکایت کی جاتی ہے اور وہی ملتا ہے۔ اے وہ کہ تمام رزق کے خزانے اس کے لفظ ”کُن“ میں ہیں، فضل کر اس لئے کہ تمام بھلائی تیرے ہی پاس ہے۔

میرے پاس تیری طرف سوائے محتاجی کے کوئی وسیلہ نہیں، پس محض اپنی محتاجی کے ذریعہ سے اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہوں۔

میرے پاس تیرے در کے کھٹکھٹانے کے سوا کوئی حیلہ نہیں، پس اگر تو نے واپس کر دیا تو پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔

اور کون ہے کہ جس کے نام کو پکاروں اور وسیلہ کروں، اگر تیرا فضل تیرے فقیر کو نہ ملا۔ کبھی تیرے فضل سے گنہگار ناامید نہیں ہو سکتا، تیرا فضل بے حساب ہے اور بخشش تیری وسیع ہے۔

۱۔ عَدَمَ رَدِّ الْمَطَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا، يَقُولُ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ”بَلَّغْنِي أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطَعُوا سَبْعَ سِنِينَ حَتَّى أَكَلُوا النَّمِيَّةَ مِنَ الْمَزَائِلِ وَأَكَلُوا الْأَطْفَالَ، وَكَانُوا كَذَلِكَ يَخْرُجُونَ إِلَى الْجِبَالِ يَبْكُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ.

فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى أَنْبِيَائِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَوْ مَشِيتُمْ إِلَيَّ بِأَفْدَائِكُمْ حَتَّى تَخْفَى رُكْبَتُكُمْ وَتَبْلُغَ أَيْدِيكُمْ عَنَانَ السَّمَاءِ وَتَكِلَ الْأَسِنَّةُ عَنْ الدُّعَاءِ فَإِنِّي لَا أُجِيبُ لَكُمْ دَاعِيَا، وَلَا أَرْحَمُ لَكُمْ بَاكِيًا حَتَّى تَرُدُّوا الْمَطَالِمَ إِلَى أَهْلِهَا، فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ. (اللَّهُ اهل النناء والمجد: ۲۰۰ تا ۲۰۷)

پھر صلوٰۃ اور سلام ہونی اور اس کی آل پر، جو کہ بہترین خلائق ہیں اور اُن ہی کی شفاعت طلب کی جاتی ہے۔ یہ مناجات عربی اشعار کا ترجمہ ہے، اس دعا کو ایمان بڑھانے کے لئے کبھی کبھی ضرور مانگنی چاہئے، اس کے معانی کا استحضار معرفت الہی بڑھانے میں مفید و معاون ہوگا۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہر دعا عربی میں مانگیں، کیوں کہ عربی میں دعا مانگنا بہتر اور افضل ہے، جو عربی نہ پڑھ سکے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی زبان میں دعا مانگے۔ اور اپنی اولاد کو عربی زبان سے محروم نہ رکھے۔

فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتُ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سے مانگنے کے لئے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لئے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور ان وظائف کو پڑھ کر مانگنا بہت مفید ہے۔

يَا مَنْ يَرَى مَا فِي الصَّمِيرِ وَيَسْمَعُ
يَا مَنْ يُرِي فِي الشَّدَائِدِ كُلِّهَا
يَا مَنْ خَرَّائِنُ رِزْقِهِ فِي أَمْرِكُنْ
مَا لِي سِوَا فَقْرِي إِلَيْكَ وَسَيْلُهُ
مَا لِي سِوَا قَرَعِي لِبَابِكَ حَيْلُهُ
وَمَنْ الَّذِي أَدْعُو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ
حَاشَا لِعُجُودِكَ أَنْ تُقَنِّطَ عَاصِيَا
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ

أَنْتَ الْمُعِذُ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ
يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى وَالْمَفْرَعُ
أُمْنٌ فَإِنَّ الْخَيْرَ عِنْدَكَ أَجْمَعُ
فَبِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ فَقْرِي أَدْفَعُ
فَلَكِنْ رَدَدْتَ فَأَتَى بَابَ أَقْرَعُ
إِنْ كَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِيرِكَ يُمْنَعُ
الْفَضْلُ أَجْرٌ وَالْمَوَاهِبُ أَوْسَعُ
خَيْرُ الْأَنْامِ وَمَنْ بِهِ يُتَشَفَّعُ

(حلیۃ الحیوان: ۱۷۶/۸)

ترجمہ

- ① اے وہ ذات جو دلوں کی باتوں کو دیکھتا اور سنتا ہے تو ہی ہے جو متوقع چیزوں کو مہیا کر سکتا ہے۔
- ② اے وہ ذات جس سے مصیبت میں امید باندھی جاتی ہے۔ اے وہ ذات جس کے دربار میں پریشان و خوف زدہ پناہ لیتے ہیں۔
- ③ اے وہ ذات جس کے قول کن (ہو جا) میں رزق کے خزانے موجود ہیں، آپ احسان کیجئے اس لئے کہ تمام بھلائیاں آپ کے پاس ہیں۔
- ④ میرے پاس آپ کی خدمت کے لئے فقر و فاقہ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، پس میں تو اپنے فقر کو آپ کی محتاجی کی وجہ سے دور کرتا ہوں۔
- ⑤ میرے پاس آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کوئی بھی حیلہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے لوٹا دیا تو پھر کون ہے جس کے دروازے پر میں آواز لگاؤں گا۔

- ⑥ اگر آپ کا فضل اس فقیر پر نہ ہو تو اور کون ہے جس کا نام لے کر میں پکاروں اور آواز دوں؟
- ⑦ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سخا سے کوئی گناہ گار مایوس ہو جائے، پس آپ کا فضل و کرم بہت ہے اور آپ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔
- ⑧ پھر رحمت نازل ہو ایسے نبی پر جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل ہو۔

① اس اسم سے تخلق (تعلق) حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ جب موقع ملے تب ہی دل کھول کر یا ہاتھ اٹھا کر پوری توجہ، پوری رغبت سے اور پورے یقینِ قبولیت سے دعا کیا کریں، نامنظوری یا عدمِ قبولیت کا وہم بھی دل میں نہ آنے دیں۔

اس لئے کہ عجیب وہ ذات ہے:

الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ، وَلَا يَخِيبُ لَدَيْهِ أَمَالُ الطَّالِبِينَ۔^۱

ترجمہ: جو بے قراروں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کے دربار سے طالبین اور سالکین نامراد نہیں لوٹتے۔

دعا قبول کروانے کا بہترین مستند نبوی نسخہ

② کم از کم چالیس دن تک اس نسخے پر عمل کر کے دیکھئے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی آپ کی تمام پریشانیاں کا فور ہو جائیں گی۔ دلی سکون حاصل ہوگا، گھبراہٹ، پریشانی دور ہو جائے گی، وحشت سکون سے تبدیل ہو جائے گی۔ پانچوں وقت کی نمازیں خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ عمل یہ ہے کہ اذان کا ادب کریں، اذان جب ہو تو خاموشی سے سنیں، اور پھر اذان کا جواب زبان سے بھی دیں، اور قدم سے بھی دیں، اذان کے بعد صرف اور صرف نماز کی تیاری کریں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مصیبت یا سختی میں مبتلا ہو اسے چاہئے کہ مؤذن کا منتظر رہے، جب وہ اللّٰهُ اَكْبَرُ کہے تو یہ بھی اللّٰهُ اَكْبَرُ کہے اور جب وہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ کہے تو یہ بھی کہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ اور جب وہ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہے تو یہ بھی اسی طرح کہے۔ پھر یہ دعا مانگیں:

”اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الصَّادِقَةُ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوٰی اٰحِيْنَا

عَلَيْهَا وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءَ وَاَمْوَاتًا۔“

ترجمہ: اے اللہ! اس سچی پکار کو قبول کرنے والے، حق کی دعوت کے رب اور کلمہ تقویٰ کے رب ہمیں اسی دعوتِ حق پر زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا فرما اور اسی دعوت پر ہمیں روزِ قیامت اٹھا اور ہمیں زندہ و مردہ اس دعوت کے بہترین اہل میں سے بنا۔

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد عافیت کی یہ دعا مانگیں:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.“

تَرْجَمَةً: اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔^۱

۳ ہر مومن بندہ کو چاہئے کہ اپنے یقین کو بھی پختہ کرے کہ ”الْحَيُّ بْنُ جَلَّالًا“ کے سوا کوئی مشکل کشا، غوث، علم غیب جاننے والا، حاضر ناظر نہیں اور نہ ہی کسی کی معمولی سی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی دعوت لوگوں کو بھی دے کہ جس پیر صاحب فقیر، عامل، جوتشی کی اپنی کوئی اولاد نہیں وہ دوسرے کو کیسے اولاد دے گا، جس کی اپنی دکان چھپر والی ہے وہ دوسرے کے کاروبار کو کیسے نفع والا بنائے گا اس لئے کہ دعائیں قبول کرنے والا حاجات پوری کرنے والا صرف ”الْحَيُّ بْنُ جَلَّالًا“ ہی ہے اور کوئی نہیں۔

۱۔ مَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ هِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّيْنِ الْمُنَادِي فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ وَإِذَا تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الصَّادِقَةُ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ التَّقْوَى أَحْيِنَا عَلَيْهَا وَأَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِهَا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ثُمَّ يَسْئَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ. وَالدَّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يَرُدُّ فَادْعُوا اللَّهَ الْعَالِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (المستدرک: کتاب الدعاء: ۷۴۱/۱، رقم:

الْفَلَاحُ جَلَّالَهُ

(وُسْعَت وکشا دگی والا)

اس اسم مبارک کے تحت چھ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

① اَلْوَاسِعُ: هُوَ الْغَنِيُّ الَّذِي وَسِعَ غِنَاهُ مَفَاقِرَ عِبَادِهِ، وَوَسِعَ رِزْقُهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ. ۱۷

ترجمہ: امام خطابي رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْفَلَاحُ جَلَّالَهُ“ وہ غنی ذات ہے جس کی سخاوت اس کے محتاج بندوں کے لئے کافی ہے اور اس کا رزق تمام مخلوقات کے لئے وسیع ہے۔

② امام طوسی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْفَلَاحُ“ سے مراد وہ ذات ہے کہ تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت اور اس کے علم میں ہوں۔ اپنے فضل اور اپنی رحمت کو پھیلانے والا ہو اور یہ چیز اس کو تمام نقص اور عیبوں سے پاک کرتی ہے اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ۱۸

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کے علم کی طرف دیکھا جائے تو اس کے علم کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے..... بل کہ سمندر بھی ختم ہو جائیں اگر اس کی تعریفات کو لکھا جائے..... اگر اس کے احسان اور نعمتوں کی طرف دیکھا جائے تو اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں..... اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا..... حالاں کہ ہر وسیع چیز چاہے کتنی ہی بڑی ہو، ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور جس ذات کی معلومات، قدرت اور وسعت کی کوئی حد ہی نہ ہو تو وہی ذات ”الْفَلَاحُ جَلَّالَهُ“ کہلانے کے لائق ہے۔ اس لئے کہ ہر چیز کا اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ اپنے سے بڑی چیز کے سامنے تنگ ہے اور ہر وسعت کی ایک حد ہے اور اس حد پر زیادتی کا تصور بھی کیا جاتا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس پر زیادتی کا کوئی تصور ہے۔ ۱۹

۱۷ شان الدعاء: ۷۲

۱۸ قَالَ الْحَلِيمِيُّ: (الْوَاسِعُ): وَمَعْنَاهُ الْكَثِيرُ مَقْدُورَاتِهِ وَمَعْلُومَاتِهِ، الْمُنْبَسِطُ فَضْلُهُ وَرَحْمَتُهُ، وَهَذَا تَنْزِيهُ لَهُ مِنَ النِّقْصِ وَالْعِلَّةِ، وَاعْتِرَافٌ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. (المنهاج: ۱/۱۹۸، كَلِمَاتُهَا نَقْلًا عَنِ النَّهْجِ

۱۹ المقصد الاسنى: ۷۵

الاسمى: ۱/۴۰۳)

مخلوقات کی وسعت ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے مثلاً:

فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی انجام نہیں دے سکتے، لیکن ہر فرشتے کی قوت اور اس کی عملی مصروفیات اسی دائرہ میں محدود کر دی گئیں جس کے لئے وہ نامور ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ مَلَكُ الْمَوْتِ لاکھوں انسانوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر مادہ کے پیٹ میں موجود بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔

حضرت جبریل چشمِ زدن میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں، اسی طرح انسان کی قوتیں محدود ہیں، کان لاکھوں آوازیں تو سن سکتا ہے، لیکن وہ ایک چیز کو بھی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بے شمار چیزوں کو دیکھ کر نہیں تھکیں گی، لیکن وہ ایک آواز بھی سننے پر قادر نہیں۔^۱

۳۱ حضرت ابو عبیدہ معمر بن النضری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخی ہے جو سوال کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ (اس کی سخاوت کی وسعت ہر سائل کے سوال کو پورا کر سکتی ہے)۔^۲

۳۲ حضرت ابن جریر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف واسع کی صفت سے کی ہے کہ اس نے اپنی کفایت فضل و احسان، تدبیر اور سخاوت کو اپنی تمام مخلوقات کے لئے وسیع کر دیا ہے۔^۳

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”الْبَاقِ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جس نے اپنے رزق کو اپنی تمام مخلوقات کے لئے پھیلا دیا ہے اور کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس کے دیئے ہوئے رزق سے نہ کھاتی ہو اور کوئی اس بات پر بھی قادر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی ضرورت پوری کر لے، کیوں کہ رزق دینے والی ایک ہی ذات ہے۔

وَاقِعْدٌ طَبِیْعٌ ۸۸: ۵ حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَامُ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا: اے اللہ! مجھے تمام مخلوقات کی ایک سال کی میزبانی کی اجازت دے دیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تمہارے لئے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ایک ہفتہ کی اجازت چاہی تو دوبارہ وہی جواب ملا۔

آخر ایک دن کی میزبانی کی اجازت مل گئی، حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَامُ نے تمام جن و انس کو پوری دنیا کے جانور، مال

^۱ معارف القرآن للشیخ کاندھلوی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ: ۲۹۴/۸

^۲ قَالَ أَبُو عَبِيدَةَ مَعْمَرُ بْنُ النُّضَرِيِّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۱۵) أَيْ: جَوَادٌ يَسَعُ لِمَا يُسْأَلُ. (مجاز القرآن: ۵۱/۱)

^۳ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾: يَعْطِي جَلَّ نَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ (وَاسِعٌ) يَسَعُ خَلْقَهُ كُلَّهُمْ بِالْكَفَايَةِ وَالْإِفْصَالِ وَالْجُودِ وَالتَّدْبِيرِ. (جامع البيان: ۴۰۳/۱)

موسیٰ اور دوسرے پھل فروٹ اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ سب جمع ہو گیا تو جانوروں کو ذبح کے بعد بڑی بڑی دیگوں میں پکایا گیا اور ہوا اُن کھانوں پر چلتی رہی، تاکہ خراب نہ ہوں۔

اور اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ اس کی لمبائی چوڑائی ایک، ایک مہینہ کی مسافت کے برابر تھی۔ پھر حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ تعالیٰ سے سمندر کی مخلوقات کے ضیافت کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ پہلے دعوت میں شریک ہو، چنانچہ مچھلی نے وہ تمام چیز ختم کر ڈالی اور مزید مانگنے لگی تو سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا:

هَكَذَا يَكُونُ جَوَابُ أَصْحَابِ الصِّيَافَةِ لِلصَّيْفِ اعْلَمَ يَا سُلَيْمَانُ! أَنَّ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

میں تو دن میں تین مرتبہ اتنا کھاتی ہوں جتنا آپ نے ایک وقت تیار کیا تھا، تو حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے۔

① شیخ سعدی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْبَهْجُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو بڑی بزرگی، شان دار بادشاہت، عظیم سلطنت کا مالک، بہت زیادہ فضل اور احسان کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ کریم اور سخی ہے۔

② امام قرطبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: ”الْبَهْجُ جَلَّالًا“ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر دین کے معاملے میں بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔

یہ اسم مبارک قرآن کریم میں نو مرتبہ آیا ہے جن میں سے تین یہ ہیں:

① ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

② ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

③ ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ”الْبَهْجُ جَلَّالًا“ ایک دوسری صفت ”الْبَهْجُ جَلَّالًا“ کے ساتھ بھی آئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والے اور اپنی مخلوق پر بہت کرم کرنے والے ہیں۔ تمام کی تمام مخلوق اس کی رحمت اور فضل کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔

لہ نفعۃ العرب: ۱۱۱

لہ قَالَ السَّعْدِيُّ: وَاسِعُ الْعَظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْمُلْكِ، وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، عَظِيمُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ. (تیسیر الکریم: ۳۰/۵)

کَلَّمَا نَقَلًا عَنِ النَّهْجِ الْأَسْمَى: ۴۰۲/۱، ۴۰۴

لہ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْوَاسِعُ الَّذِي يُوسِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي دِينِهِمْ، وَلَا يَكْلِفُهُمْ مَا لَيْسَ فِي وَسْعِهِمْ. (النَّهْجُ الْأَسْمَى: ۴۰۷/۱)

جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے پست و ذلیل کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، اور یہ تمام کام اپنے علم و حکمت کے مطابق فرماتا ہے اور اس کا علم تمام اشیاء پر حاوی ہے۔^۱ اللہ تعالیٰ واسع ہے۔ اس کی رحمت سب کو شامل ہے۔ وہی نہ ختم ہونے والی وسعت کا مالک ہے۔ اسی نے موجودات کو وسعت و انبساط بخشا ہے۔ ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^۲

اس کا علم آسمانوں اور زمین سے فراخی میں بہت زیادہ ہے۔

﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^۳

ترجمہ: ”وہی ہے جس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔“

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^۴

ترجمہ: ”وہی ہے جس کی رحمت ہر شے سے فراخ تر ہے۔“

اس عالم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ایک لمحہ کو بھی اس کی رحمت ہٹ گئی تو نظامِ عالم تباہ ہو جائے گا۔ ہر جان دار میں روحِ حیات اس کی رحمت سے ہے۔ کسی پر اس کی نظرِ کرم زیادہ ہے تو وہ سراپا رحمت میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ وہ ہے جس نے اپنے وجود کو اس کی چاہت اور منشا میں فنا اور ختم کر لیا ہے۔ اپنی ہر حرکت کو ”الْفَلَاحُ جِلْدِ اَوَّل“ کی رضا جوئی کے لئے وقف کر دیا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے۔

جس سے ”الْفَلَاحُ جِلْدِ اَوَّل“ کی نظرِ کرم ہٹ جائے اس کے مقدر میں خسران و ناکامی ہی ہوتی ہے۔ خواہ اس کے پاس کتنے ہی ظاہری اسباب ہوں، لیکن وہ دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی چاہت کو موٹی کی چاہت پر مقدم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب رحمت کے ذرے سے بھی محروم کر دیئے جاتے ہیں تو عذاب ان کو آپکڑتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اس ذات ”الْفَلَاحُ جِلْدِ اَوَّل“ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری اگر اک تو نہیں میرا، تو کوئی شے نہیں میری

لہذا تمام ظاہری اسباب سے نظر کو ہٹا کر اس ذاتِ مسببِ الاسباب پر نظر مرکوز کرنی چاہئے۔ اسی سے حاجات مانگنی چاہئے، اسی کے آگے اپنی ضروریات پیش کرنی چاہئے، اسی سے تعلق قائم کرنا چاہئے۔ اس کے تعلق کے آگے دنیا کے تعلقات پیچ، اس کی قدرت کے سامنے تمام اسباب ایک طرف، اس کی وسعت کے آگے تمام وسعت و کشائش بے قدر

اس کی محبت اور اطاعت کے سامنے سارا جہاں بے قیمت ہے۔ جس نے اس کو اپنا بنا لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس ”الْبَلَدِ جَلَّالًا“ نے آسمان بنائے جن کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کہکشاؤں کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا۔ سوائے چند ایک ستاروں کے باقی ستاروں کی لمبائی چوڑائی تک کسی کو رسائی نہیں اور جن کی پیمائش کا انسان دعوے دار ہے، وہ بھی بالکل یقینی اور حتمی نہیں۔ ان آسمانوں کی نہ کسی کو ابتدا معلوم ہے نہ انتہا۔ ان افاک کے درمیانی فاصلوں کی وسعت کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی ہے۔ یہ جو فضا دن رات ہم دیکھتے ہیں، اس کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ ہوا کتنی لمبی چوڑی ہے کسی کو پتہ نہیں۔

یہ زمین جس پر ہم رات دن چلتے پھرتے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ روئے زمین کے پہاڑوں کی کتنی وسعت ہے۔ ان کی مجموعی لمبائی اور اونچائی کا بھی صحیح علم کسی کو نہیں تو ان کی اندرونی سطحوں کی وسعت کون بتا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ ان کے اندر چھپی معدنیات کی وسعت کیا ہے؟

تیل، گیس اور پانی کتنا ہے؟
کچھڑ، کوئلہ، گندھک اور آگ کتنی ہے؟ ان وسعتوں کے علاوہ بھی لاتعداد وسعتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں، جن بہشتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی وسعتوں کا ہمیں کچھ علم نہیں۔^{۱۷}
سورہ مدثر کی آیت نمبر ۳۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے:
تَرْجَمًا: ”تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

یعنی رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لئے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔^{۱۸}
اگر غور کیا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا؟ تو قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^{۱۹}

تَرْجَمًا: ”اور آسمان اور زمین کی ہر ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں وہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پائیں گے۔“

یہ تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئیں ہیں، تاکہ ان میں غور و فکر کر کے ”الْبَلَدِ جَلَّالًا“ کی ذاتِ عالی کو پہچانے۔ اس کی صفات کا استحضار کرے، جس سے عظمتِ باری تعالیٰ دل میں پیدا ہو اور ”الْبَلَدِ جَلَّالًا“ کے احکامات پر چلنا آسان ہو جائے، کیوں کہ جس کسی کی عظمت و بڑائی دل میں ہو، اس کی بات کی اہمیت

^{۱۷} شرح اسماء الحسنیٰ للآزہری: ۵، ۷

^{۱۸} بخاری، بدء الخلق، باب ذکر الملائکة: ۴۵۶/۱

^{۱۹} الجاثیہ: ۱۳

بھی دل میں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس قدر سنا جائے گا اور جس قدر بیان کیا جائے گا، اتنا ہی اُس کی صفات پر یقین پیدا ہوگا اور جیسے جیسے یقین پیدا ہوتا جائے گا، احکاماتِ باری تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔

شیخ سعدی (رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی) فرماتے ہیں: ۱۰

”ہوا، بادل، چاند، سورج اور آسمان سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔“

”تاکہ تو اپنا توشہ حاصل کرے اور اسے غفلت سے نہ کھائے۔“

”یہ سب تیرے لئے سرگشتہ اور فرماں بردار ہیں۔“

”اب بھی تو حق تعالیٰ کی فرماں برداری نہ کرے تو یہ ظلم ہوگا۔“

رحمتِ خداوندی کی وسعت بے انتہا ہے

وَاقِعْدُ غِثَابِہِ (۸۹): حضرت عبداللہ بن عباس (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے وحشی (حضرت حمزہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قاتل) کو اسلام قبول کرنے کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں کہلایا کہ آپ ﷺ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالاں کہ میں نے قتل بھی کیا ہے، زنا بھی اور شرک بھی اور قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ﴾ ۱۰ ”یعنی جو ان (مذکورہ بالا گناہوں) کا ارتکاب

کر لے تو وہ گناہ میں جا پڑا۔ (قیامت کے دن) اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔“

اور میں تو یہ سب گناہ کر چکا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا﴾ ۱۱ ”مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی، ایمان

لایا اور اعمالِ صالحہ کئے (یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی)۔“ ۱۲

وحشی نے کہا: یہ تو بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ شرائط پوری نہ کر سکوں (یعنی توبہ، ایمان اور اعمالِ صالحہ

کا درجہ حاصل نہ کر سکوں)۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ۱۳

۱۰

ابر و باد، دھند و خورشید، فلک و کارند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہری

۱۱ الفرقان: ۶۸-۶۹ ۱۲ الفرقان: ۷۰ ۱۳ الفرقان: ۷۰ ۱۴ النساء: ۴۸

تَرْجَمًا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔“
وحشی نے کہا: مجھے اب بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہو یا نہ ہو؟ اس لیے کہ آیت میں ﴿لِمَنْ يَّشَاءُ﴾
ہے۔ (یعنی جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا)۔

اس پر آیت نازل ہوئی:

﴿قُلْ يُعَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^۱

تَرْجَمًا: ”آپ فرما دیجئے: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گمراہوں کو (توبہ سے) بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“
وحشی نے کہا: ہاں یہ بات ہے۔ یعنی اب مجھے اپنی نجات کی امید ہو گئی ہے۔ پھر وہ حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔
مسلمانوں نے معلوم کیا: یہ خاص طور پر ان ہی کے لئے ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے یہ حکم ہے؟
حضور ﷺ نے فرمایا: ”سب مسلمانوں کے لئے یہی بات ہے۔“^۲

حسن بصری تابعی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اس وسعتِ کرم و شفقت کی کوئی انتہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کئے، ان ہی کو دعوتِ توبہ و مغفرت دی جاتی ہے۔^۳

عمر بن عبد العزیز رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی رحمت کی دعا اس طرح مانگتے تھے

حضرت عمر بن عبد العزیز رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ..... فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي.....“

وَرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ..... وَأَنَا شَيْءٌ فَتَسْعِنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.“^۴

”اے اللہ! اگرچہ میں اس بات کا اہل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچ پاؤں، لیکن تیری رحمت تو اس کی اہل ہے نہ مجھ تک پہنچ جائے، کیوں کہ تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، جیسا کہ تیرا ارشاد ہے: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^۵
”میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے“ اور میں بھی ایک ”شے“ ہوں، لہذا تیری رحمت مجھے بھی شامل ہوگی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔“

^۱ تفسیر ابن کثیر: ۲۲۵/۳

^۲ مرقاة شرح مشکوٰۃ: باب الاستغفار والتوبة: ۱۴۹/۵

^۳ الترمذی: ۵۲

^۴ شہ الاعراف: ۱۵۶

^۵ اللہ..... اہل الثناء والمجد: ۲۹۴

پانچ ہزار بکریوں سے افضل پانچ کلمات

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دوں یا تمہیں ایسے پانچ کلمات سکھلا دوں جن میں تمہارے لئے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں ہیں؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پانچ ہزار بکریاں تو بہت ہیں، لیکن آپ مجھے یہ کلمات سکھلا دیجئے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دعا مانگ لیا کرو:

① ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِيْ وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ وَفَتِّنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَلَا تَذْهَبْ قَلْبِيْ اِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّيْ“

اے اللہ! ① میرے گناہ بخش دے..... ② میرے اخلاق وسیع کر دے..... ③ اور میری کمائی پاک کر دے..... ④ جو روزی تو مجھے عنایت فرمائے، اس پر قناعت نصیب فرما..... ⑤ جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے تو میرے دل میں اس کی تلاش باقی نہ رکھ۔..... یعنی جو میرے مقدر میں نہیں ہے اس کی طرف میرا دھیان بھی نہ جائے دعا کا آخری جملہ کتنا پیارا اور کتنا اہم ہے کہ بسا اوقات انسان کے مقدر میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں اور وہ رات دن اس کے لئے کوشش کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ میرے مقدر میں نہیں تھی۔

گھر میں کشادگی کی دعا

② حضور ﷺ نے کیسی کیسی دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں، اور تصور کر کے مانگنا چاہے تب بھی وہ چیزیں نہیں مانگ سکتا جس کا مانگنا حضور اقدس ﷺ سکھا گئے، وضو کے وقت آپ ﷺ نے جو دعا مانگی اس میں پہلی چیز گناہوں کی معافی ہے۔ دوسری چیز وسعتِ دار، لہذا وضو کے وقت یہ دعا نبوی اہتمام سے مانگیں:

”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ“

ترجمہ: ”اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی اور وسعت فرما، اور جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔“

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وسعتِ دار والی دعا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فرمایا: ”وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ“

تَرْجَمَةً: ”اے اللہ! میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔“

اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ گھر کی کشادگی مطلوب ہے، تنگی مطلوب نہیں اور یہ کشادگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کشادگی ظاہری ہوتی ہے کہ گھر لمبا چوڑا ہے، کمرے بڑے ہیں، صحن بڑا ہے، برآمدہ وسیع و عریض ہے، ایک کشادگی تو یہ ہے۔

دوسری کشادگی معنوی ہے، وہ یہ کہ جب آدمی گھر کے اندر جائے تو اس کے دل کو سکون نصیب ہو، آرام اور راحت نصیب ہو، لیکن اگر گھر تو بہت بڑا ہے، بڑی کونٹھی اور بنگلہ ہے، مگر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کا طرزِ عمل اور بیوی بچوں کا طرزِ عمل ایسا ہے جس سے انسان کو ضیق اور تنگی ہوتی ہے اور اس گھر میں اس کو آرام اور سکون نہیں ملتا تو اس صورت میں گھر کی ظاہری کشادگی کس کام کی، وہ کشادگی بے کار ہے۔

اس لئے حضور اقدس ﷺ نے جو کشادگی مانگی، اس کے اندر دونوں قسم کی کشادگی داخل ہے، یعنی اے اللہ! ظاہری کشادگی بھی عطا فرما اور باطنی کشادگی بھی عطا فرما، تاکہ جب میں گھر میں جاؤں تو راحت اور سکون نصیب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ ۱۰

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے سکون کی جگہ بنایا، لہذا گھر کا سب سے اعلیٰ وصف یہ ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد انسان کو سکون نصیب ہو، اگر سکون نصیب نہیں تو پھر وہ گھر چاہے کتنا ہی بڑا بنگلہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں اور اگر جھونپڑی ہو اور اس کے اندر سکون حاصل ہو جائے تو وہ بڑے بڑے محلات سے بہتر ہے، اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔

دلوں کا ملا ہوا ہونا کشادگی میں داخل ہے

پھر ”کشادگی“ کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ گھر بڑا ہو، بل کہ اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ گھر والوں کے دل باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں تو وہ گھر بڑا ہونے کے باوجود گھر کی راحت اس میں حاصل نہیں ہو سکے گی، لہذا اس دعا کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر راحت ملے، یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو کر انسان ایک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔

گھر میں خوب صورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: حضور اقدس ﷺ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ میرے گھر کو خوب

صورت بنا دیجئے یا میرے گھر کو عالی شان بنا دیجئے، بل کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ”کشادگی“ کا لفظ استعمال فرمایا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے کہ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر کی اصل صفت یہ ہے کہ اس میں کشادگی ہو، تنگی نہ ہو، کیوں کہ اگر تنگی ہوگی تو وہ انسان کے لئے تکلیف دہ ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے راحت کا سبب ہوگی، باقی ٹیپ ٹاپ اور آرائش یہ زائد چیزیں ہیں، انسان کی اصل ضرورت یہ ہے کہ گھر کے اندر کشادگی ہو، اس لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔^۱

اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس واقعہ سے لگالیں

وَاقِعَةُ فِيهِمْ ۙ (۹۰): ”لیلیٰ حلو“ مراکش کی رہنے والی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھی، فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے اور جسے ”کینسر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا تصور ہی روگٹئے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لئے مختلف ماہرینِ طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہاں ایک امید باقی تھی اور وہ اس کے رب کا دروازہ تھا۔

لیلیٰ کہتی ہے: میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا ”سرطان“ یا ”کینسر“ کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے ”کینسر“ کا نام نہیں دیتے ہیں، بل کہ ہمارے یہاں اس کو ”خبیث مرض“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون بہم پہنچاتی ہے اور جو تاج نما ہوتی ہے، اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور، بل کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے یکسر خالی تھا، کیوں کہ میں اللہ سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تاحیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی اور عنفوانِ شباب کی مسرتوں سے اسے ہمیشہ لطف اندوزی کا خوش کن موقع نصیب رہتا ہے، نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قلبی فرحت کو روئیدگی و بالیدگی ملتی رہتی ہے۔ میرے حاشیہ خیال میں یہ تصور تک بھی نہیں گزرا تھا کہ میں کبھی ”کینسر“ جیسی مہلک و جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے خوف و دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا، اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن مجھے میرے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لئے میں نے خودکشی نہ کی۔

قارئین! یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت میرے خودکشی نہ کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا۔ اس طرف تو کبھی خیال گیا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تب ہی تو مجھے یہ خطرناک مرض لگ گیا۔ ہاں! بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لئے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائے، بل کہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں۔ ہاں میں وہی ”لیلیٰ حلّو“ جو نجانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے رقص کے ذریعے، سینما کی سکرین کے ذریعے میں بیمار ہوئی دولت شہرت تعلقات ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر ہسپتال سب کچھ میسر تھا محترم قارئین! میں بیرون ملک بلجیم گئی، بہت سے ڈاکٹروں سے بغرض علاج رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے، اور ایسی کیمیکل دوائیں استعمال کرنا پڑیں گی جن سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھوئیں گر جائیں گی، چہرے پر داڑھی کے بال اُگ آئیں گے، ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر علاج سے مکمل انکار کر دیا اور کہا: میں چھاتی کٹانے، گنجی ہونے اور قدرتی بناوٹ اور خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی، چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لئے آسان سا علاج سوچیں۔

پھر میں مراکش واپس آگئی اور چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نجانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور خواہ مخواہ میرے اندر ”کینسر“ کا مرض ثابت کر دیا ہے، جب کہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں، لیکن تقریباً چھ ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے۔ مجھے درد و الم کی شکایت رہنے لگی اور یہ شکایت آہستہ آہستہ مستقل ہوتی گئی۔ جب میں نے ایک مراکشی ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بلجیم جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ میں نے دوبارہ بلجیم کے لئے رخت سفر باندھا۔

بلجیم میں ڈاکٹروں نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوس ناک خبر میرے شوہر کو بتائی: ”کینسر“ پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لئے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے۔ اب تمہارے لئے صرف ایک صورت رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔

ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ رپورٹ دی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کے بجائے بلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لیا، شاید مجھے وہاں کوئی علاج مہیا ہو سکے اور وہاں

میں چھاتی کٹوا کر کیمیاوی دوائیں استعمال کروں، تاکہ کسی طرح زندگی بچ سکے۔

اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج کروا چکے ہیں مگر ایک طبیب باقی رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہئے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آگئی ہو۔ بلاشبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہئے، بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کر دے، کیوں کہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لئے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب ہے!!

غرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر ہم ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کے ورد سے رطب اللسان تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیوں کہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس ہی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا تھا اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت کرتی رہتی۔

آخر کار وہ مبارک وقت آگیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جوں ہی نگاہ کعبہ پر پڑی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آگئی، رب کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا۔ نماز روزے سے قطعاً دور رہی۔ فرائض کا پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس ”رب العالمین“ کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو کر یہ دعا کی:

”اے میرے پروردگار! میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب! بیماری تیری ہی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لئے کھلا ہوا ہے۔ میں اپنے علاج کے لئے تیرے ہسپتال میں پہنچ چکی ہوں۔ میرے رب! اپنا دروازہ میرے لئے بند مت کر دینا۔“

پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتی رہی کہ:

”اے اللہ! میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا اور مجھے ناامید مت کرنا اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت شان سے حیران و ششدر کر دینا۔“

جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی عمل نہ کیا تھا، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بل کہ اب میں نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، چناں چہ میں

مکہ مکرمہ میں موجود علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ایسی دعاؤں پر مشتمل کتابوں کے متعلق پوچھتی جنہیں میں جلدی سے یاد کر سکوں تاکہ حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کیا کروں اور ”اللہ رب العزت“ کے دربار میں دعا و مناجات کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ علماء و مشائخ نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت فرمائی۔ نیز انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ عزوجل کا ذکر کروں اور رسول اکرم ﷺ پر درود و سلام بھیجوں۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت اطمینان تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام ہی میں وقت گزارنے کی اجازت دیں۔ میں اب ہوٹل کم ہی جاؤں گی۔ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ میرے خاوند نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام ہی میں رب ذوالجلال والا کرام کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔

مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھیں جو کثرت آہ و بکا سے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی تھیں۔ انہوں نے میری کثرت آہ و زاری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ان سے جواباً کہا: ”پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوگا جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہوگی جیسی اب میرے دل میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ”کینسر“ کی بیماری لاحق ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہ و زاری کر رہی ہوں۔“

ان خواتین کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتیں اور خاصی دیر بعد الگ ہوتیں۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہوگئی۔ پھر میں نے ان سے کہا: ”کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں؟“ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ ہر چند کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ تھا۔ پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں متکلف تھیں۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں اور نوافل میں گزر جاتا۔ نیند بھی کم آتی، بھوک تو گویا مٹ ہی گئی تھی، چند لقمے کفایت کر جاتے۔ ہاں اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتیں، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا:

”مَاءَ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ“

تَرْجَمَہ: ”آب زم زم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔“^۱

یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتے ہیں۔ اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے، چناں چہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔

ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتیں اور طواف کے اختتام پر دو رکعتیں مقامِ ابراہیم کے پیچھے (اور اگر مقامِ ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملتی تو مسجد کے کسی بھی حصے میں) پڑھتیں اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگتیں۔ اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لئے آب زمزم ہر وقت دستیاب تھا۔

میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اس وقت بہت ہی پتلی دہلی اور کمزور تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں جو اس بات کی واضح علامت تھیں کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتیں کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہر حال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔

کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے، میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا، کیوں کہ مجھے ڈر لگتا تھا، تاہم جب تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے ضرور دھوؤں تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا جو کہ فاسد خون، پیپ، پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی..... لیکن..... دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا..... چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں..... جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ..... سب غائب ہو گئے۔

میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے کر جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا: ”اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟“ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میری پھنسیوں کو دیکھنا۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھیں: اللہ اکبر..... اللہ اکبر.....

میں فرط مسرت سے اپنے شوہر کو خوش خبری دینے کے لئے مسجد حرا سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی: دیکھو، یہ دیکھو اللہ کی رحمت.....!! کدھر ہیں میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں.....!!..... ہیں کہیں؟..... ختم ہو گئی نا!! پھر میں نے انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اسے اپنے

حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بلند آواز میں کہا: ”کیا تجھے نہیں معلوم، کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف تین ہفتہ قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟“ میں نے اپنے شوہر سے کہا:

”إِنَّ الْأَجَالَ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.“

”تَوَجَّهْ!“ ”زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔“

اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں ایک ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اُن گنت نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنائیاں کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک و خطرناک مرض نے مجھے خیر باد کہہ دیا ہے تو وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے: ”محترمہ! کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں جو.....؟“ میں فخر سے جواب دیتی: ”جی ہاں، میں ہی ہوں وہ خاتون جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لئے سارے وسائل استعمال کر ڈالے تھے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے کیوں کہ قضا و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی و موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔“

ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا: ”محترمہ! آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لئے جائیں۔“

چنانچہ ڈاکٹروں نے دوبارہ میری تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لئے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، مجھے الحمد للہ کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے۔ شاید ان کا تعجب اس لئے بھی زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا، اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہر حال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لئے سانس لینا بھی دو بھر ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفا یابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات عطا فرمادی اور ”سرطان“ جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔

پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم ﷺ کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ کی حیاتِ مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زار و قطار روتی۔ نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے تھے اور جن ایام کو میں نے اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے بارہا میری آنکھیں

ڈبڈبا جاتیں اور میں بے ساختہ رونے لگتی تھی۔

میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ ”اللہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے دامن بخشش و مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین!“

الطَّبِيعُ جَلَّالٌ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے

واقعتاً میں ۹۱: طائف سے آپ جنوب کی طرف سفر کرتے جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول ﷺ نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ماں حلیمہ سعدیہ اسی علاقے کی رہنے والی تھیں۔ ذرا نیچے چلے جائیں تو ابہا اور خمیس مشیط کا علاقہ ہے جو گرمیوں میں اپنے معتدل ہل کہ قدرے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کے ان سلسلوں میں آج بھی آپ کو بدو بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے۔

”ابو مشہود“ نامی ایک چرواہا اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کر صبح کو نکلتا ہے۔ بارشوں کے بعد پہاڑوں پر خود رو پودے اس کی بکریوں کی خوراک بنتے، شام کو وہ چھوٹے چھوٹے جوہڑوں سے بکریوں کو پانی پلاتا ہوا اپنے گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن شام ڈھلے اس کی بکریاں تو واپس آ گئیں، مگر ابو مشہود واپس نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا بیٹا اور دوسرے رشتہ دار اس کی تلاش میں نکلے، مگر ناکام واپس آئے۔ اگلے دن صبح سویرے پھر گاؤں سے نوجوانوں کا ایک گروہ ”ابو مشہود“ کو تلاش کرتا ہوا پہاڑ کے دامن ایک چشمے کے پاس پہنچا تو وہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ جسم پر بندوق کی گولی کا نشان تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعات، حالات اور شواہد واضح طور پر بتا رہے تھے کہ اس کا کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ پانی پلانے پر جھگڑا ہوا ہے۔ چرواہوں کے درمیان جھگڑے معمول کا حصہ ہیں۔ عموماً چرواہے آپس میں اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ کس کی بکریاں پہلے پانی پیئیں گی۔ مگر یہ اختلاف اور جھگڑے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جو اسی وقت نہ سہی اگلے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں نے لواحقین سے پوچھا کہ ان کو کس پر شک ہے یا اس کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے؟

گھر والوں نے بتایا کہ وہ سیدھا سادا بے ضرر انسان تھا۔ اس کا کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، البتہ وہ فلاں فلاں کے ساتھ مل کر بکریاں چراتا تھا۔

معمولی تفتیش کے بعد پولیس نے علی بن عبدالرحمن کو گرفتار کر لیا جس نے بعد میں اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور واقعات، شواہد اور اعتراف جرم کی بنا پر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ مقتول کا بڑا بیٹا مشہود اس وقت سترہ سال کا تھا مگر سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ قاضی نے فیصلے میں لکھا کہ جب تک یہ بچہ

۱۔ سنہری کرنیں: صفحہ ۳۶۷ تا ۳۵۶ بحوالہ ”العائدون إلی اللہ“ عبدالعزیز المسد ج ۲۔ مولف کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ قصہ خود ”لیلیٰ حلو“ کی آواز میں ایک کیسٹ کے حوالے سے سن کر اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔

بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک حکم کی تنفیذ نہ کی جائے۔ چنانچہ قاتل کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت قاتل کی عمر ۴۲ سال کی تھی۔ اس کو جیل میں ۱۸ سال تک اپنی پھانسی کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ جب تک سب سے چھوٹا بیٹا ۱۸ سال کا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فیصلے کی تنفیذ ناممکن تھی۔ اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا قاتل کو معاف کر دیا جائے یا اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔

علی بن عبد الرحمن نے یہ سارا وقت دو احتمالات کی کشش میں گزارا کہ آیا اس کو لواحقین معاف کرتے ہیں یا اسے قتل کی سزا ملے گی۔

ابوشہود کا چھوٹا بیٹا جواب یتیم ہو چکا تھا، اس کا نام نجانے کیوں یتیم رکھا گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب یتیم کی عمر ۱۸ سال ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا کہ باپ کے قاتل کو معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ ادھر دستور کے مطابق قبائل کے سرکردہ افراد جمع ہوئے انہوں نے ورثا سے کہا خون بہا لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں۔ عموماً سعودی عرب میں خون بہا کی قیمت کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار ریال ہے مگر یہ ورثا پر ہے کہ وہ اس رقم کو قبول کر لیں یا زیادہ کا مطالبہ کریں۔ ادھر ورثا نے انکار کر دیا کہ وہ خون بہا قبول نہیں کریں گے۔ رقم کی بولی لگتی گئی اور علی بن عبد الرحمن کے قبیلے نے دس لاکھ سعودی ریال تک دینے کا اعلان کر دیا۔

علی بن عبد الرحمن اپنے جیل کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں جیل میں گیا تو میری عمر ۴۲ سال کی تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور اب میری عمر ۶۰ سال کی ہو چکی تھی۔ جیل گزارنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ میں ۸ سال تک ”بلجرشی“ نامی قصبے کی جیل میں رہا۔ اور باقی مدت ”الباحہ“ کی جیل میں گزاری۔ جیل میں کوئی نیا قیدی آتا تو اپنے واقعات اور حالات بیان کرتا۔ ایسے قصبے اور واقعات ہم ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کو سنا چکے ہوتے۔ اس دوران میں نے جیل میں حلقہ تحفیظ القرآن الکریم کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ لکھنا پڑھنا آیا تو کچھ کتابیں بھی پڑھنے لگا اور ایک طویل انتظار کے بعد وہ وقت آگیا جب میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ادھر میرے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر اس کی کوئی صورت بنتی نظر نہ آتی تھی، میں امید و یاس کی کیفیت میں تھا۔

ایک دن صبح سویرے جیل کے حکام نے مجھے بلایا اور کہا کہ صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لہذا کل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے ان کے احکامات سن کر ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ دراصل ۱۸ سال جیل میں رہنے کے بعد سارے خوف ختم ہو چکے تھے۔ میں زندگی سے ویسے ہی مایوس اور ناامید ہو چکا تھا۔ کل کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا..... اپنا بچپن، اپنی جوانی..... اپنی بیوی بچے، رشتہ دار، احباب..... دوست، خاندان اور قبیلے کے افراد یاد آئے، جنہوں نے اب دیت کے دس لاکھ ریال کے علاوہ اس میں ایک قطعہ زمین بھی شامل کر دیا تھا۔ میں نے جتنا قرآن یاد تھا، پڑھ لیا۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب و

غریب رات تھی۔ ساری رات نیند نہ آئی۔ میں نے ذکر اذکار اور نوافل میں وقت گزار دیا۔ صبح سویرے ہی جیلر آ گیا۔ میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ساتھیوں نے اشک بار آنکھوں سے الوداع کیا۔ میں نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ جیل کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میدانِ قصاص میں اتارا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی۔ مگر لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آرہی تھیں۔ یہ نمیس مٹی کا مرکزی چوک تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد میرے قتل کا منظر دیکھنے کے لئے جمع تھی۔ میرے رشتہ دار، عزیز واقارب ایک دن پہلے مجھ سے الوداعی ملاقات کر چکے تھے۔ مجھے بٹھا کر عدالتی اہلکار نے میرے جرم کا اعلان کیا..... میرا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سب لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ پھر جلد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ آگے بڑھا اس نے تلوار اپنی میان سے نکالی۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا ابھی تلوار میری گردن کو الگ کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا کہ اچانک ایک آواز گونجی:

”غَفَرْتُ لَكَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى“

ترجمہ: ”جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیا۔“

یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں میری لاش دیکھ رہے تھے، اب معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ سارا چوک ”اللہ اکبر“ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ مجھے سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا..... مجھے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل میں لے آئے۔ ہر چند کہ لواحقین نے مجھے معاف کر دیا تھا مگر میری رہائی میں قانونی کارروائی باقی تھی۔ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو معلوم نہ تھا کہ مجھے کس روز جیل سے رہائی ملے گی۔

آخر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے جیلر نے بلا کر بتایا کہ سارے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، لہذا تمہیں ابھی رہا کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر مجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دے سکوں کہ میں رہا ہو چکا ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ میں جیل سے نکلا۔ ایک ٹیکسی نظر آئی، میں نے اس کو اشارہ کیا اور لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں اپنا گھر آیا، رشتہ دار یاد آئے، وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں ان کے درمیان ہوں گا۔

مگر اچانک ہی میں نے ایک فیصلہ کیا۔ مجھے سب سے پہلے ”ابو مشہود“ کے گھر جانا چاہئے تاکہ ان کا شکریہ ادا کروں، اس کے بیٹوں کا، اس کے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا۔ میں نے اپنی یادداشت کو بحال کرنا شروع کیا۔ اٹھارہ سالوں میں ہر چیز ہی بدل چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے کو گاؤں کا پتہ بتایا اور میں تھوڑی دیر کے بعد ”ابو مشہود“ کے

خاندان والوں سے مل رہا تھا۔

”میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے کلمات نہیں ہیں۔ یہ الفاظ کافی نہیں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ بلاشبہ اصل بدلہ تو آپ کو اللہ ہی عطا کرے گا۔“

میں ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔

اب مقتول کا بڑا بیٹا مشہود گویا ہوا: ”بیٹھو میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔“

”تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کی طرف سے ہمیں دس لاکھ ریال کی پیش کش کی گئی اور بعد میں زمین کا قطعہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا۔ مگر ہم نے ہر پیش کش کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میری والدہ بھی اب میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی یتیم اب جوان ہو چکا ہے۔ تمام گھر والوں نے مجھے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا، میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے والد کی شکل آ جاتی جو مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی۔ لہذا میں نے ہر سفارش ہر مشورہ ٹھکرا دیا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں رقم نہیں چاہئے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، صرف بدلہ۔ یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔

ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا: ”تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر ہم قاتل کو رضائے الہی کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو۔“ اس دن ہم نے بہت غور و فکر کیا۔ بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں ہمیں لوجہ اللہ معاف کر دینا چاہئے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہونا چاہئے۔

ادھر عدالتی کارروائی جاری تھی، ہم سے پوچھا گیا کہ کیا صلح کی کوئی امید یا صورت ہے؟ مگر میں نے مکمل انکار کر دیا حتیٰ کہ ”الباحہ“ کی پولیس کو حکم تنفیذ کا آرڈر مل گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ ”..... کیا تم معاف کرتے ہو یا قصاص لینا چاہتے ہو؟“ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیز واقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر ہوں گا۔

پھر جب تمہیں میدانِ قصاص (عدل) میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے جرم، تمہارا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور پھر جلد نے تلوار نکال لی۔ وہ تمہاری گردن مارنے جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ میں نے اللہ کے لئے تمہیں معاف کر دیا۔

میں کسی شخص سے کوئی تعریف یا مدح نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سارا کام اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے۔ اگر میں اپنی

مدح یا شہرت چاہتا تو جب میرے پاس سفارشیں آرہی تھیں، مجھے دس لاکھ ریال کی پیش کش ہوئی تھی، میں اس کو قبول کر لیتا، مگر میں نے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔“
اور یوں قارئین، ابو مشہود نے ایک سنہرا فیصلہ کر کے اپنے قبیلے کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔

﴿فَوَائِدُ وَنَصَاحَاتٍ﴾

۱ بندہ کا اس اسم سے حصہ یہ ہے کہ: ”الْبَلَدِ الْجَلِيلِ“ کی بادشاہت کی وسعت میں غور و فکر کرے، سخاوت طبعی کو اپنے اندر پیدا کرے، نفس کے اعتبار سے مستغنی رہے، ضائع ہونے والی چیز کے ضائع ہونے پر (شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے) افسوس نہ کرے اور خواہشات کے حصول کے لئے (شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے) اہتمام نہ کرے ملازموں کو بقدر گنجائش اُن کے حق سے زیادہ دے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بونس دے، ملازموں کی شادی، بچے کی پیدائش پر ان کی تنخواہ میں اضافہ کرے، رکشہ/ٹیکسی والوں سے جو کرایہ طے کیا اُس سے کچھ زیادہ دے، اسی طرح ملازمین کو چاہئے کہ ادارہ میں کام دل کی وسعت کے ساتھ کرے، اپنے ذمہ دار کی چاہت پہچان کر کام کرے اور ”الْبَلَدِ الْجَلِيلِ“ سے وسعت کی امید رکھے۔“

۲ بندے کی وسعت اس کے اخلاق و اعمال میں ہوتی ہے، لہذا اچھے اعمال اور اخلاق پر کار بند رہنا چاہئے، تاکہ اس کی وسعت کا فائدہ عام ہو۔

۳ ہر خیر اور بھلائی ”الْبَلَدِ الْجَلِيلِ“ کی وسعت اور فضل سے ہے۔ تمام بندوں کو رزق پہنچاتا ہے، آسمانوں و زمین کی ہر چیز تک اس کی پہنچ ہے کوئی چیز اس نظر کی وسعت سے غائب نہیں، لہذا ہر طرح کی وسعت صرف اور صرف ”الْبَلَدِ الْجَلِيلِ“ سے مانگے غیر اللہ کے در پر نہ جائے۔

۱۷ اس واقعہ کو سعودی عرب کے روزنامے عکاظ کے شمارہ نمبر ۸۴۳۹، ۱۴۱۰ھ سے لیا گیا۔ محترم ابراہیم حازی نے اپنی کتاب ”الفرج بعد الشدة والضيق“ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بیت العلم نے اس کا ”پیشانی کے بعد راحت“ کے نام سے ترجمہ بھی طبع کیا ہے راقم (مولف) نے اسے معمولی تصرف کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ سنہ ۱۱۹۵ھ فیصلے: ص ۱۱۳

۱۸ وَحَظَّ الْعَبْدُ مِنْهُ أَنْ يَسْعَى فِي سَعَةِ مَعَارِفِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَيَكُونُ جَوَادًا بِالطَّبْعِ غَنِيًّا النَّفْسِ لَا يَضِيقُ قَلْبُهُ بِفَقْدِ الْفَانِتِ وَلَا يَهْتَمُّ بِتَحْصِيلِ الْمَارِبِ (مرواة شرح مشکوٰۃ: کتاب اسماء اللہ تعالیٰ: ۸۹/۵)

جلد اول میں ذکر کی گئی دعاؤں کی فہرست اور فوائد و فضائل

نمبر شمار	دعاؤں کے الفاظ	دعاؤں کے فوائد	صفحہ نمبر
①	"اَللّٰهُمَّ اَقْدِفْ فِيْ قَلْبِيْ رَجَائَكَ،"	غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی دعا	۳۹
②	"اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَيَّ وَجْهَكَ،"	اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا	۴۸
③	"اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا."	کرب و پریشانی کے وقت اللہ جل جلالہ سے یہ دعا مانگئے	۴۹
④	"يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَرْحَمُ"	نہایت ہی عاجزانہ و دالہانہ رحمت الہی مانگنے کی دعا	۵۹
⑤	"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَدْعُوْا"	سوتے وقت کی دعا	۶۱
⑥	"اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ بِرَّكَ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَاَرْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ"	قرآن کریم آسانی سے حفظ کرنے کے لیے دعا	۶۴
⑦	"اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ،"	"الملك جل جلالہ" کی مالکیت اور وحدانیت کے اقرار کی دعا	۶۸
⑧	"سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ"	رکوع میں عظمت الہی کا اقرار اور سجدہ میں مانگنے کی دعا	۷۳
⑨	"سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ"	تر کے بعد کی دعا	۷۳
⑩	"اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ"	بدن کی سلامتی اور جنات، جادو، آسیب سے حفاظت کا مجرب و نفیس	۸۰
⑪	"اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ"	بچوں کو نظر بد سے بچانے کی دعا	۸۱
⑫	"اَسْتُوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ"	جب کوئی گھر سے باہر جائے تو اسے یہ دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں	۸۱
⑬	سورة البقرة جادو، تعویذ اور نظر بد سے حفاظت کے لئے		۸۲
⑭	"بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ"	گھر نکلتے وقت سلامتی کی دعا	۸۳
⑮	"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ"	گھر سے نکلتے وقت کی دعا	۸۴
⑯	"بَا حَيِّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ"	اسم اعظم کے ذریعے رحمت الہی کی فریاد	۸۵
⑰	"اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عَصَمَةُ"	دنیا و آخرت کی درستگی کے لئے ایک بہترین دعا	۸۵
⑱	"اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ"	قرض ادا کرنے کے لئے مجرب دعا	۸۵
⑲	"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا"	عافیت کی دعا	۸۶

- ۲۰) "أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ....." جادو سے بچاؤ کی دعا ۸۶
- ۲۱) "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ....." اللہ کے نام "السلام جل جلالہ" کے ذریعے سلامتی حاصل کرنے کی دعا ۸۷
- ۲۲) "يَا سَلَامُ سَلِمْنَا وَسَلِّمْ مِنَّا....." موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پڑھئے ۸۷
- ۲۳) "قرآنی آیات پر مشتمل منزل"..... جنون سے سلامتی کے لئے نبوی نسخہ و منزل ۸۷
- ۲۴) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ....." مستقبل میں شرک سے بچنے اور ماضی میں لاعلمی سے شرک کی غلطی پر معافی مانگنے کی دعا ۹۷
- ۲۵) "رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا....." ایمان کی حفاظت کے لئے مانگئے ۹۹
- ۲۶) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي....." ایمان دل میں رچ بس جائے اس کے لئے یہ دعائیں مانگئے ۹۹
- ۲۷) "اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا....." ۱۰۰
- ۲۸) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ....." ۱۰۰
- ۲۹) "اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرِيْنَةِ الْإِيْمَانِ....." ۱۰۰
- ۳۰) "اللَّهُمَّ أَمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا....." امن کے لئے امام حرم کی مختصر دعا ۱۰۰
- ۳۱) سورة الفريش رزق کی تنگی اور دشمن سے حفاظت کے لئے پڑھئے ۱۰۰
- ۳۲) "اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي....." خوف اور پریشانی کے وقت کی دعا ۱۰۱
- ۳۳) "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ....." حفاظت کے لئے دعائے انس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۱۰۵
- ۳۴) "تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ،....." چار رکعت نماز حاجت پڑھ کر یہ پیاری اور مستون دعا مانگ کر اپنے مسائل حل کروائیں ۱۱۴
- ۳۵) "يَا جَابِرُ كُلِّ كَسِيرٍ وَمُسْهَلُ كُلِّ عَسِيرٍ....." "الجبار جل جلالہ" سے مشکل کام کو آسان کروانے اور ادھورے کام کو پورا کروانے کی دعا ۱۲۴
- ۳۶) "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَأَرْحَمْنِيْ وَأَجْبِرْنِيْ....." "الجبار جل جلالہ" سے دو بجدوں کے درمیان مانگنے کی دعا ۱۲۴
- ۳۷) "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ....." "الجبار جل جلالہ" کی پیاری تسبیح حدیث کے الفاظ میں اور دو بجدوں کے درمیان پانچ مختصر لیکن بہت ہی قیمتی دعائیں ۱۲۴
- ۳۸) "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيرًا....." اپنے اندر تواضع پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھانے کے لئے دعا ۱۴۰

- (۳۹) "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُطِيعِيْنَ لِامْرِكِ " گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق مانگنے کی دعا ۱۴۱
- (۴۰) "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ الْجَلَالُ" سے صفتِ خلق اور صفتِ عظمت کا واسطہ دے کر مانگے ۱۵۸
- (۴۱) "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ " دشواری کے دور ہونے کا عمل ۱۷۹
- (۴۲) "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ " سید استغفار گناہوں کی معافی مانگنے کی سب سے بہترین دعا، بل کہ دعاؤں کی سردار ۱۸۰
- (۴۳) "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ " اللہ سے بخشش مانگنے کے مختلف کلمات ۱۸۰
- (۴۴) "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا " اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور توبہ کے کلمات ۱۸۰
- (۴۵) "يَا مَنْ لَا تَصْرُهُ الذُّنُوْبُ " گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے پیاری دعا ۱۸۰
- (۴۶) "جُرْمِيْ عَظِيْمٌ وَعَفْوُكَ كَبِيْرٌ " ایک عابد کی والہانہ دعا ۱۸۱
- (۴۷) "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ " صبح و شام "سید الاستغفار" کی دعا ۱۸۱
- (۴۸) "يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِيْ " دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں مانگنے کی دعا ۱۸۲
- (۴۹) "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً " تہجد کے سجدے میں مانگنے کی دعا ۱۸۲
- (۵۰) "يَا رَبِّ اِنِّيْ اُذْنِبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِيْ " حدیث میں مغفرت کی مختصر دعا ۱۸۲
- (۵۱) "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ " اللہ تعالیٰ کی محبت چاہنے کی دعا ۱۹۱
- (۵۲) "يَا رَازِقُ مَرِيْمَ ثَمَارِ الصَّيْفِ فِي السَّيْتَاءِ " حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ۱۹۸
- (۵۳) "رَبِّ اِنِّيْ وَهْنُ الْعَظْمُ مِنْنِيْ " اولاد سے مایوسی کی حالت میں قرآنی دعا ۱۹۸
- (۵۴) "رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً " نیک اولاد کی طلب کے لئے دعا ۱۹۹
- (۵۵) "رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ " ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لئے قرآنی دعا ۱۹۹
- (۵۶) "وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا " اولاد کی اصلاح کے لئے "الوہاب جل جلالہ" سے یہ دعا مانگیں ۲۰۰
- (۵۷) "اِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ " بچوں کا جادو، ٹونہ وغیرہ سے حفاظت کے لئے ۲۰۰
- (۵۸) "وَاَجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ " اولاد کو شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ۲۰۱
- (۵۹) "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا " بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور بنانے کی دعا ۲۰۳
- (۶۰) "اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ " دوسروں کو مال اور اولاد کی کثرت کی دعا دینا ۲۰۳
- (۶۱) "رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ " اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے نماز کی پابندی کی دعا، ہر والد یہ دعا مانگے ۲۰۳

- ۶۲ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ " مال اور اولاد کے شر سے حفاظت کے لئے دعا ۲۰۴
- ۶۳ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ " دعا کے شروع میں پڑھنے کے کلمات ۲۰۵
- ۶۴ "اللَّهُمَّ هَبْ لِي إِيمَانًا وَيَقِينًا وَمَعَاوَةً وَنِيَّةً " حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور عافیت ان الفاظ سے مانگتے تھے ۲۰۶
- ۶۵ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا " فجر کی نماز کے بعد مانگنے کی بہت ہی اہم دعا ۲۲۳
- ۶۶ "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ " گناہوں کی زندگی چھوڑ کر رزق کی تنگی سے حفاظت کے لئے ایک مجرب و طیفہ ۲۲۳
- ۶۷ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ " بڑھاپے میں رزق میں وسعت کی دعا ۲۲۴
- ۶۸ "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا " رزق ظاہری اور رزق باطنی دونوں میں برکت کی دعا ۲۲۵
- ۶۹ "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا " روزی کی برکت کے لئے مبارک دعا ۲۲۵
- ۷۰ "اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ " توحید دل میں بسانے کے لئے نمازوں کے بعد مانگی جانے والی پیاری دعا ... ۲۲۸
- ۷۱ "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ " مسجد میں داخل ہونے کی دعا ۲۳۰
- ۷۲ "اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ " لوگوں سے سوال کرنے اور محتاجی سے بچنے کی دعا ۲۳۷
- ۷۳ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَائِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ " ہر قسم کی بھلائی مانگنے کی دعا ۲۳۷
- ۷۴ "يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ " اللہ تعالیٰ کی صفت "العلیم" کے اظہار کی دعا ۲۴۱
- ۷۵ "اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي " دنیا و آخرت میں نفع پہنچانے والے علم کے حصول اور پھر اس علم کو نفع مند بنانے کی دعا ۲۵۲
- ۷۶ "يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ " الباسط جل جلالہ " سے جہنم کی پناہ مانگئے ۲۵۷
- ۷۷ "اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ " الباسط جل جلالہ " سے فراخی رزق کی دعا مانگئے ۲۵۸
- ۷۸ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَوَالِ نِعْمَتِكَ " نعمت کے زائل ہو جانے اور عافیت کے پھر جانے سے پناہ مانگئے ۲۶۶
- ۷۹ "اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنَّا صَالِحَ مَا أُعْطِيتَنَا " ۲۶۶
- ۸۰ "اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي " میدان عرفات میں مانگی جانے والی ایک خاص دعا ۲۸۱
- ۸۱ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ " "الحکم جل جلالہ" سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور قضاء و قدر پر راضی رہنے کی دعا ۲۹۹
- ۸۲ "بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي " دعائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفاظت و عافیت کے لئے صبح و شام

- ۳۰۰ گھر کے مرد یہ دعائیں
- ۸۳) "اللَّهُمَّ الطُّفُّ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ....." "اللطيف جل جلاله" سے کاموں میں لطف، مہربانی، سہولت
- ۳۱۷ اور آسانی مانگنے کی دعائیں
- ۸۴) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ.....".....
- ۳۱۷ "يَا لَطِيفًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيرًا بِخَلْقِهِ.....".....
- ۸۵) "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ....." "الحليم جل جلاله" سے صفتِ علم اور صفتِ کرم کا واسطہ دے کر ہر
- ۳۲۳ ضرورت اور ہر حاجت مانگنے
- ۸۷) "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا....." رکوع اور سجدے میں مانگنے کی دعا
- ۳۳۷ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ....." اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثناء بیان کر کے بے چینی دور کرنے کی مسنون
- ۳۳۸ اور مستند دعا
- ۸۹) "اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٍ لَا يَسْعُكَ....." ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لئے بہترین دعا
- ۳۳۹ "حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ....." دن بھر کے کاموں کی کفالت کے لئے دعا
- ۹۰) "اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ....." "الشکور جل جلاله" کے احسانات کے اعتراف و اقرار کرنے کی صبح
- ۳۴۲ کے وقت کی دعا جس کو مانگنے سے بندہ شکر گزار کہلاتا ہے
- ۹۱) "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ....." ہر نماز کے بعد ذکر و شکر پر مدد مانگنے کی دعا
- ۳۴۷ "رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي....." نصرت اور مددِ الہی مانگنے کی دعا
- ۳۴۷ "يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ....." اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے ناموں کے ذریعے دعا مانگنے
- ۳۵۳ "اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ....." ہر شریر مخلوق کے شر سے اور حقین کے فتنے سے حفظ و مقدم کے طور پر
- ۳۵۴ حفاظت کی دعا مانگیں
- ۹۶) "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ....." صبح شام اپنی حفاظت کے لئے تین تین مرتبہ یہ دعائیں مانگیں
- ۳۷۳ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ.....".....
- ۳۷۴ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)....." جادو اور نظرِ بد سے حفاظت کے لئے مجرب عمل
- ۳۷۴ "اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو....." بے قرار اور بے چین شخص کے لئے ان الفاظ سے دعا مانگنے کی ہدایت نبوی
- ۳۱۰ "يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغْنِنِي....." عاجزی و انکساری میں فریاد کے الفاظ
- ۳۱۵ "يَا مَنْ يَرَى مَا فِي الصَّمِيمِ....." علامہ سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عجیب دعائیہ کلمات و مناجات
- ۴۲۲ ۱۰۱)

- (۱۰۲) "اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ " پریشانیاں و بے چیمیاں کافور کرنے کی دعا ۴۲۳
- (۱۰۳) "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَةَ " عافیت یعنی پرسکون رہنے کے لئے یہ دعا مانگیں ۴۲۴
- (۱۰۴) "اَللّٰهُمَّ اِنْ لَّمْ اَكُنْ اَهْلًا " عمر بن عبدالعزیز رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کے عجیب دعائیہ کلمات ۴۳۱
- (۱۰۵) "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذَنْبِیْ وَوَسِّعْ لِّیْ خُلُقِیْ " "الواسع جل جلالہ" سے وسعت اخلاق مانگیں ۴۳۲
- (۱۰۶) "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذَنْبِیْ، وَوَسِّعْ لِّیْ فِیْ دَارِیْ " وضو کے درمیان میں مانگنے کی دعا ۴۳۲

جلد اول میں بیان کئے گئے واقعات کی فہرست

واقعہ نمبر	حوالہ عبارت جس کے تحت واقعہ بیان ہوا	صفحہ نمبر
①	اے بشر بن حارث!	۳۴
②	تو اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟	۳۸
③	حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہر کے پاس	۳۹
④	حکمت کا توشہ	۴۱
⑤	دین اسلام کس قدر معزز ہے	۴۷
⑥	”بِسْمِ اللّٰهِ“ کی تاثیر	۴۷
⑦	مالک مکان یا صاحب مکان	۶۷
⑧	میرا تکیہ لے لیجیے	۶۸
⑨	حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام	۷۵
⑩	حسین گھوڑا اور جمشید بادشاہ	۷۷
⑪	دو موتوں کے درمیان!	۷۷
⑫	جسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے	۷۸
⑬	امیر مہدی کے زمانے میں قحط	۷۸
⑭	اے میرے بھتیجے!	۱۱۲
⑮	انسان کی غلامی	۱۱۳
⑯	ایک ہزار درہم کی انگوٹھی	۱۳۸
⑰	تم نے مجھے پہچانا نہیں	۱۳۸
⑱	آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہو رہا ہے	۱۳۹
⑲	سیاہ فام بچہ	۱۶۱
⑳	اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو	۱۸۹
㉑	ہاں میاں بات تو ٹھیک ہے	۱۹۳
㉒	شکر کے پیکر	۱۹۴

- ۲۳..... چوٹی کا مٹی تو کہتے ۱۹۳
- ۲۴..... دماغ کا صحیح ہونا ایک نعمت ہے ۱۹۵
- ۲۵..... جیسے عید کا دن ہو ۱۹۵
- ۲۶..... جناب بچہ مل گیا ہے؟ ۱۹۵
- ۲۷..... آدمی بادشاہی دے دوں گا ۱۹۵
- ۲۸..... یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ۲۰۹
- ۲۹..... جانور کے منہ میں ہر پتہ! ۲۱۰
- ۳۰..... قصہ ایک پتھر کا ۲۱۰
- ۳۱..... پہاڑ جتنی مچھلی ۲۱۲
- ۳۲..... انگور کا خوشہ ۲۱۳
- ۳۳..... تین دینار سے تین سو دینار ۲۱۳
- ۳۴..... چوہا اور دینار ۲۱۴
- ۳۵..... من و سلوئی ۲۱۵
- ۳۶..... سونے کا مٹکا ۲۱۵
- ۳۷..... سانپ کی روزی ۲۱۶
- ۳۸..... تم کہاں سے کھاتے ہو؟ ۲۲۰
- ۳۹..... رزق کا معاملہ ۲۲۲
- ۴۰..... میرا چائے کا کھوکھا ہے ۲۲۲
- ۴۱..... غار کا منہ اور چٹان ۲۳۱
- ۴۲..... ای امی مجھے بچالو ۲۳۳
- ۴۳..... کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے ۲۳۵
- ۴۴..... مجھ سے مانگو ۲۳۶
- ۴۵..... وہ بے خبر تھا ۲۳۳
- ۴۶..... ہائے رے! کمزور انسان ۲۳۳
- ۴۷..... تم میرا بستر روند رہے ہو ۲۵۱

- ۲۶۳ ابن ابزی جنگلات کا ناظم (۳۸)
- ۲۶۳ انسان کی پستی کا سبب (۳۹)
- ۲۶۹ فقر و عزت کی چیز درحقیقت ایمان اور تقویٰ ہے (۵۰)
- ۲۷۱ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی (۵۱)
- ۲۷۲ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتان کا کپڑا (۵۲)
- ۲۸۶ ابا جان! کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے (۵۳)
- ۲۸۷ دودھ میں پانی (۵۴)
- ۲۸۸ آگے کیا ہوگا؟ (۵۵)
- ۲۸۹ ٹکٹ خرید کر پھاڑ دیا (۵۶)
- ۲۹۳ اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا (۵۷)
- ۲۹۳ احمد بن طولون اور خط (۵۸)
- ۲۹۷ ابوالحکم نہیں، بل کہ ابوشریح (۵۹)
- ۳۲۶ سلطان غزنوی کا جوشِ ایمانی (۶۰)
- ۳۲۸ تم میں دو خصلتیں ہیں (۶۱)
- ۳۳۲ میں راہب نہیں ہوں (۶۲)
- ۳۳۵ عظمت تو اللہ کے لئے ہے (۶۳)
- ۳۴۱ پیاس سے ہانپ رہا تھا (۶۴)
- ۳۴۱ عورت کی مغفرت کر دی گئی (۶۵)
- ۳۴۲ صبر و شکر مغفرت کا سبب بن گیا (۶۶)
- ۳۴۵ سخت پریشانی میں شکر (۶۷)
- ۳۴۸ بادل میں سے آواز سنی! (۶۸)
- ۳۵۰ بیماری میں بھی شکر (۶۹)
- ۳۵۲ سمندر میں اتر گئے (۷۰)
- ۳۵۳ اور پانی ختم ہو چکا تھا (۷۱)
- ۳۵۹ شاہ فیصل بادشاہ اور مضبوط قلعہ (۷۲)

- ۴۶۲ اے عمر! تجھے خوش خبری دیتا ہوں۔ (۷۲)
- ۴۶۳ مکڑی سے موت۔ (۷۳)
- ۴۶۵ بھنا ہوا اڑدھا! (۷۵)
- ۴۶۶ حضرت سارہ اور ظالم بادشاہ۔ (۷۶)
- ۴۶۸ سب سے کم تر آدمی ہوں۔ (۷۷)
- ۴۶۹ زہر کس نے ملایا تھا۔ (۷۸)
- ۴۷۰ کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں۔ (۷۹)
- ۴۷۸ محدثین کی خبر لو۔ (۸۰)
- ۴۸۲ دشمن کی تدبیروں کا انجام۔ (۸۱)
- ۴۹۳ داستان پیر چنگی۔ (۸۲)
- ۴۰۲ خفیہ تصویر کشی اور خدائی نظام۔ (۸۳)
- ۴۱۴ شہد کی مکھیوں کا غول۔ (۸۴)
- ۴۱۴ پاؤں سے زنجیر کیسے نکلی؟ (۸۵)
- ۴۱۵ زریاب پرندے کے بچے۔ (۸۶)
- ۴۲۰ بنی اسرائیل سات سال قحط میں رہے۔ (۸۷)
- ۴۲۶ ایک دن کی میزبانی۔ (۸۸)
- ۴۳۰ سب مسلمانوں کے لئے یہی بات ہے۔ (۸۹)
- ۴۳۲ میں اپنے رب کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی۔ (۹۰)
- ۴۴۰ تلوار میری گردن کو الگ کرنے والی ہی تھی۔ (۹۱)

[illegible]

